

युगादिजिनदेशना ५५

समर्पण *

श्रीमती परमपूज्यपादां प्रातः प्रणीया विद्वद्ग्या
सुसिद्धजनधर्मोपदेशि अभवर्त्तिनी गुरुणीजी महाराज
श्री श्री श्री रत्नदुर्गा श्री पुण्यश्रीजी महाराज
की परम पवित्र सेवा में ।

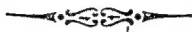
आप अनेक जगह विचर कर मनुष्यों के रूपाण के
लिये सर्वदा धर्मोपदेश दिया करती थीं । मेरे जैसी
सैरुडों अशोध वालिकाओं को अपने सद्गोप
वचनामृतों से सिंचन कर सन्मार्ग में लाये ।
इतना ही नहा, किन्तु सद्ज्ञान दर्शन
आर चाग्रि देकर हम पतित जीवन से
उद्धार किया । इन महान् उपकारों से
श्रेणी होकर सविनय भक्तिपूर्वक
यह लघुग्रन्थ आपके
करमखल में समर्पित
करती हूँ ।

भवद्वरणचञ्चरिणी—

विनयश्री

श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द जी भरगड़ जौहरी का संक्षिप्त जीवन परिचय ।

आप जयपुर में एक सुप्रसिद्ध जौहरी हैं । आपका जन्म विघ्नम सबत् १८३५ भाद्रपद शुक्ल ११ शनिवार के दिन श्रीमाल शर्तीय श्रीमान् सेठ मुगनचन्द जी मौर्याचन्द जी भरगड़ के घर हुआ था । आप बाल्यावस्था में ही बड़े विनयवान्, मातापिता की आज्ञानुसार सर्वथा उत्तम करने वाले, उदारहृदय वाले, हमसुग्ने स्वभाव वाले और गम्भीर थे । मातापिता ने आपका शुभ विवाह ११ वर्ष की छोटी अवस्था में ही ओसराल शर्तीय श्रीमान् सेठ नरमल जी बाठिया जयपुर वाले की श्रीमती सौभाग्यवती मुगलाला पुत्री के साथ कर दिया था । बाद आपने व्यावहारिक शिक्षा अच्छी तरह प्राप्त करके जौहरी का व्यापार करने लगे । कुछ समय में अपनी कला-कौशलता से लाखों रुपये उमाजित किये । इतना ही नहीं पन्तु आपने व्यापार की इतनी प्रसिद्धि हुई कि यूरोप आदि दूर-दूर प्रदेशों में आपका व्यापार चलने लगा । देहली नगर में सन्नाह पन्द्रह वर्षों के गन्नाभिषेक के समय

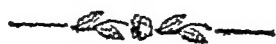
सुद वायमराय महोदय ने आप के व्यापार से खुश होकर आप को सार्डीफिकेट दिया था ।

आपका धार्मिक जीवन बड़ा प्रशंसनीय था । स्वधर्म में पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर श्रावक के चारह व्रतों को पालते थे । बीस स्थानक व्रत का उद्यापन-अट्टाई महोच्छ्रय में एवं समस्त तीर्थयात्रा में आपने नानि से प्राप्त किये हुए हजारों रुपयों का सद्व्यय करके बड़ा पुण्य उपार्जन किया । आप दयालु एवं दानशील होने से अनाथ-दीन जनों को उचित दान करना नहीं भूलते थे । साथ अपने धर्म बन्धुओं की और साधु साध्वियों की सेवा-भक्ति भी प्रसन्न चित्त से करते थे ।

पचास वर्ष की प्रौढ़ावस्था में ही संवत् १६८५ ज्येष्ठ शुक्ला ८ को अकस्मात् साधारण व्याधि से आप इस असार मंसार को छोड़ गये ।

आपके स्मरणार्थ आपकी सुशिक्षिता सुशीला धर्म-पत्नी श्रीमती शिखरु बाई ने सद्व्यय करके समस्तजनों के लाभ के लिये यह ग्रंथ प्रकाशित करवाया है । यही स्वपतिभक्ति के साथ ज्ञान का लाभ लिया । इसलिये यह धन्यवाद के पात्र हैं ।

प्रकाशक,

विन्ति तो कि इस असार समारसागर में गिरते हुए मनुष्यों के जीवन का उद्धार करने के लिये प्राचीन जनाचार्यों ने संस्कृत प्राकृत एवं देशी भाषा में अनेक आपदे गिर ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से कितने ही अच्छे २ शिक्षाप्रद ग्रन्थ गुजराती भाषा में अनुवाद रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। परन्तु ऐसे ग्रन्थों की हिन्दी भाषा में बहुत न्यूनता देखने में आती है। इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिये एवं समस्त जनों के लाभ के लिये जिस देशना से प्रथम जिनेश्वर श्री आदिनाथ स्वामी ने अपने ८८ कुमारों को प्रतिगोत्र किया था, ऐसी श्री युगान्तिजिन देशना का हिन्दी अनुवाद रूप आपके सामने रखती हूँ। और आशा करती हूँ कि इसको अच्छी तरह मन लगा कर पढ़ें और मेरे परिश्रम को सफल करें।

प्रस्तुत ग्रन्थ पन्द्रहवीं शताब्दि में सहस्रावधानी श्री मुनिमुन्दरसूरि के शिष्य श्री सोममण्डन गणेश ने अन्दाज

२४०० श्लोक प्रमाण संस्कृत पद्यों में रचा है । इनको शान्ति ने मनन पूर्वक बॉचने से मालूम होगा कि क्रोध, मान, माया, लोभ और मंह आदि कपायों से तथा लज्मी, स्त्री और राजऋद्धि आदि से कैसे २ परिणाम होते हैं । और इन को छोड़ने से आत्मोन्नति कैसे हो सकती है, इत्यादि अनेक दृष्टान्त पूर्वक समझाया गया है । इस के पाँच उल्लास हैं ।

प्रथम उल्लास में भग्न चक्रवर्त्ती ने अपने छोटे २ भाइयों को आज्ञा में रहने को कहा जिसमें वे गव उद्विग्न होकर पिता आदिनाथ प्रभु के पास गये । वहाँ उन को प्रनिबोध देने के लिये प्रभु ने प्रथम क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायों से छुड़ाने के लिये एक कपाय बाले कुटुम्ब का सविस्तर दृष्टान्त दिया । अन्त में प्रभु के पुत्र ने प्रश्न किया कि ऐसे कपाय बाले होने पर भी स्वल्प समय में कैसे मुक्त हुए ? उस प्रश्न के उत्तर में एक भव में अनेक भव करने वाली कामलज्मी का एक सरस दृष्टान्त कहा गया है ।

दूसरे उल्लास में मोह का त्याग बतलाने के लिये अभव्य, दूरभव्य, भव्य, आसनसिद्ध और तद्भवसिद्ध इन पाँच कुतपुत्रों का दृष्टान्त बहुत सुन्दर रीति से घटाया है,

तथा इन पाँच प्रकार के चीबों की प्रकृति भी बहुत स्पष्ट
 हमके पतलाई है। हमके पास अतिमोह के कारण दुःखी
 और निर्माहक कागल मुग्धी होने पर सम्मती, देवन्त्रि
 और प्रियशुभेष्ट का दृष्टान्त है। वस्तु में उपलब्ध धर्मोप-
 देश करने से भी भारी दुःख पाता है, उत्त निषय पर धनश्री
 का दृष्टान्त अधिक विस्तार पूर्वक है।

तीसरे उल्लास में प्रथम लक्ष्मी का त्याग पतलाकर,
 हमारे प्रत्यन्त प्रिय मानने वाले रत्नाकर सेठ का दृष्टान्त
 दिया गया है। उसने बाद लक्ष्मी का तिरस्कार करनेवाले
 शुचीशेठ, लक्ष्मी को पूजने वाले श्रीशेठ, तेजुरी में उन्द
 कर खन जाने पदप्रीति और न्द्रागता से दान भोग
 आदि में खर्चन वाले भोगशेठ, इनके दृष्टान्त बहुत मनन
 करने योग्य है।

चतुर्थ उल्लास में नदियों के विषया भी चपलता बतला
 कर तथा उनको त्याग करने का उपदेश देकर मुख्य मूर्ख-
 त्व का विषय न लोलुपी श्रेष्ठपुत्र सुन्दर और सुन्दरी
 का बहुत अमरकारक उदाहरण दिया है। उसने पास स्त्री
 की अति चपलता के उपर पातालमुन्दरी का मनोहर
 दृष्टान्त दिया है। हमारे अतर्गत अतिमोह वाला बहु-
 धान्य और रुग्णी का दृष्टान्त दिया गया है। हमके मान्त

भाग में भगवान् ने ६८ पुत्रों को बहुत असरकारक उपदेश दिया है, जिससे वे ६८ पुत्र तुरन्त ही संसार को त्याग कर चारित्र्य ग्रहण करते हैं और कुछ समय में उनको केवल-ज्ञान उत्पन्न होता है ।

पाँचवें उल्लास में प्रसंगोपात भरतचक्रवर्ती को पश्चात्ताप होने से उनका प्रभु के पास जाना, मुनि को दान देने की उनकी प्रवृत्ति इच्छा, भगवन्त ने बतलाया हुआ अवग्रह का स्वरूप, भरत ने की हुई स्वधर्मीवात्सल्य की शुरुआत और उसका परिणाम इत्यादि वर्णन करने बाद भरत महाराजा बाहुवली के पास दूत को भेजते हैं, दूत का सन्देश, बाहुवली का उत्तर, दूत वापिस आकर भरत चक्री को कहा हुआ सन्देश, मुपेण सेनापति की सलाह युद्ध करने के लिये किया हुआ प्रयाण, बाहुवली का सामने आना, युद्ध की शुरुआत, देवों ने किया हुआ प्रतिबोध, उन्होंने कहा हुआ पाँच प्रकार (दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध, मुष्टियुद्ध और दण्डयुद्ध) का द्वन्द्व युद्ध, इन पाँच प्रकार के युद्ध में चक्रवर्ती भरत की हार, चक्री ने छोड़ा हुआ चक्ररत्न, उसका वापिस फिरना, चक्री को मारने के लिये बाहुवली ने उठाई हुई मुष्टि, उसी समय उत्पन्न हुए सद्बिचार से उसी ही मुष्टि से किया हुआ केशलुंचन,

श्रद्धा किया हुआ चारित्र्य, उत्पन्न हुआ मान, जिससे वहाँ
 आयोत्सर्ग में स्थित रहना, ग़द ब्राह्मी सुन्दरी के वचनों
 से प्रतिबोध पाकर, भगवान् की पर्पटा में जाने के लिये
 चरण उठाते ही उत्पन्न हुआ जेबलज्ञान, भगवन्त के साथ
 १०८ महापुरुषों का समकाल निर्माण, भरत चक्री को
 आगीसा भवन में उत्पन्न हुआ जेबलज्ञान, बाद उसका
 और ब्राह्मी सुन्दरी का मोक्षगमन इत्यादि वर्णन के ग़द
 अन्त में ग्रन्थका प्रशस्ति देकर ग्रन्थ समाप्त किया
 गया है ।

मने यह पुस्तक कई दिन पहले लिखी थी, किन्तु
 मेरा यह पहला प्रयत्न ही कार्य होने से भाषा में लालित्य
 न आ सका, एवं कई एक भाषा सम्बन्धी दोष भी रहे
 होंगे । इसलिये प्रकाशित करने में सशोक हो रहा था ।
 परन्तु उत्साह देने वाले सज्जनों की प्रेरणा से प्रकाश में
 लाई गई । इसमें भाषा सम्बन्धी या सूक्ष्म सम्बन्धी त्रुटियाँ
 रह गई हों उनको पाठकगण सुधार कर दें और मुझे
 उत्साहित करें कि आगे उसने सदा दूसरे अन्य लिखने
 में सपर्य होऊँ ।

मरी आसन उपकारी श्रीमती पूज्या विद्वत्या
 गुरुणी जी महाराज श्री श्री १०८ श्री श्री गुरुणां श्रीजी

महाराज तथा श्रीमती पूज्यवर्या श्री हुलासश्री जी महागज ने मुझे इस कार्य में बहुत उत्साहित किया है, इसलिये मैं इन दोनों का पूर्ण आभार मानती हूँ । साथ गुरुश्रीविका श्रीमती शिखरदाई ने सद्ब्यय करके इसको प्रकाशित करवाया, इसलिये इसको भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती ।

जयपुर सिटी
सं० १९८६ वसंत पंचमी }

साध्वी विनयश्री.

विषयानुक्रम ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
१—	भरत चरन्ती से गद्विग्न हो कर ९८ भाइया का युगादि प्रभु के पाम जाना, वहा उनको प्रभु न दिया हुआ उपप्लव	१ से ७
२—	प्रभु ने घतलाया हुआ कपाय का त्याग और इस विषय पर सन्पाय कुटुम्ब का दिया हुआ दृष्टान्त	८ से २७
३—	एक भर में गारु भर करौ बाड़ी काम-ल मा की कथा	२८ से ५०
४—	मोह का त्याग घतलाने के लिये अभव्य आदि पाव कुटुम्ब का दृष्टान्त	५३ से ७०
५—	जसी विषय पर सरम्बती, दनदिन और प्रियु सठ का दृष्टान्त	७० से १०१
६—	इमक अतर्गत कपटगर्भित धर्मोपदेश भी नही दना चाहिये, उस पर धनत्री का कथा	१०१ से १३०
७—	लक्ष्मी की चपलता पर रत्नाकर सेठ का दृष्टान्त	१३३ से १४५
८—	लक्ष्मी की चपलता पर गुचिनाड और धाम्प का कथा	१४५ से १५५

संख्या	विषय	पृष्ठ
९—	इम के अंतर्गत भोगदेव और मंचयशील की कथा	१५५ से १६८
१०—	विषय के दुष्ट परिणाम पर सुन्दर और सुन्दरी की कथा	१६९ से १८५
११—	स्त्री की चपलता के विषय में पातालसुन्दरी की कथा	१८५ से २०५
१२—	इसके अन्तर्गत अतिमोही बहुधान्य की कथा	२०६ से २२१
१३—	भगवन्त का उपदेश और ९८ कुमारों ने लिया हुआ चारित्र	२२१ से २२८
१४—	भगवन्त के पास चक्रवर्त्ती भरत का जाना और उसने की हुई स्वामीवात्मरय की शुरुआत	२२९ से २३७
१५—	बाहुवली के साथ संग्राम का प्रारम्भ और अन्त में बाहुवली ने लिया हुआ चारित्र और उनको हुआ केवलज्ञान	२३७ से २९९
१६—	भरत चक्रवर्त्ती की ऋद्धि का वर्णन, इनको आरीसाभवन में उत्पन्न हुआ केवलज्ञान ...	२९९ से ३०२
१७—	ग्रन्थकार प्रशस्ति	३०३

✽ ॐ श्री वातरागाय नमः ✽

श्रीसोममण्डनगणि विरचित

युगादिदेशना-भाषान्तर ।

✽ प्रथम उल्लास ✽

तीसरे आरे के अन्त में युगलियों की धार्मिक और ध्यानहारिक मर्यादा को व्यवस्थित करने वाले श्रीमान् आदिनाथ प्रभु भव्यजनों को कल्याण दें ।

मैं (सोममण्डनगणि) अपनी और दूसरों की पुण्य प्राप्ति के लिये तथा पापों को नाश करने के लिये जिस देशना से अपने पुत्रों को प्रतिबोधित किये थे ऐसी श्री ऋषभदेव स्वामी की धर्मदेशना को कुछ कहता हूँ कि जिसके श्रवणमात्र से प्राणियों के करोड़ों जन्मों में किये हुए पाप नाश हो जाते हैं ।

भगवान के गुणों से नृशोभित और मेरी कल्पना-कला से उत्पन्न हुई आनन्ददायक सरस्वती (वाणी) भी भव्य जनों को सेवनीय है ।

श्री नाभिकुमार (आदिनाथ), सरल और अन्न ऐसे युगलियों को व्यवहार मार्ग में तत्पर करते हुए, तीसरे आरे के अन्त में बहुत समय तक राज्य का पालन करते थे । एक दिन सत्य और भव्यजनों को हितकारक ऐसे योक्तमार्ग का प्रकाश करने के लिये अपने सौ पुत्रों को बुलवा करके तथा उनको अपनी २ योग्यता के अनुसार पृथक् २ राज्य का विभाग बाँट करके साधु हो गये और एक हजार वर्ष पर्यन्त तलवार की धार के जैसा महा-व्रत आचरण करके और दुष्कर तप, तप के केवल ज्ञान प्राप्त किया ।

एक दिन दश खण्ड पृथ्वी के स्वामी भरत महाराजा ने अपने (बाहुवलि सिवाय) सब छोटे भाइयों को अपनी सेवा करने के लिये, अर्थात् अपने आधीन होने के लिये बुलवाया । वे अठानवें भाई अपने बड़े भाई के बुलवाने से इकट्ठे होकर खेदपूर्वक परस्पर इसप्रकार विचारकरने लगे—

“हमारे पिता ने हम को और भरत को राज्य बाँट दिया है फिर भरत की सेवा करने से वह अपने को

अधिक क्या दे सकेगा ? आयुष्य के अन्त समय मृत्यु को क्या रोक सकेगा ? देह को गोपण करने वाली जरा-रातसी (वृद्धावस्था) को वह निग्रह (दमन) करेगा ? सारम्भार दुःख देने वाले व्याधिरूप शिकारियों का वह नाश कर सकेगा ? या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई तृष्णा को क्या वह चूर्ण कर सकेगा ? इस प्रकार कृद्ध भी सेवा का फल देने में वह अममर्थ है तो मनुष्यपन सबको घराबर है इसलिये क्यों किसी की कोई सेवा करे ? जिसने जिसको राज्य दिया है वह उसको सेवने योग्य है ऐसा प्रसिद्ध व्यवहार है, किन्तु हम को पिता ने राज्य दिया है तो हम भरत की सेवा क्यों करें ? छ स्वर्णद्वार भरतक्षेत्र के समस्त राजाओं की विजय से उसका मन उन्मत्त हो गया मालूम होता है, जिससे अपने को भी वह सेवक बनाना चाहता है । वह बड़ा भाई इतना भी नहीं जानता कि हम सब भी एक पिता के ही पुत्र हैं । फिर भी उसको इतनी खबर नही कि सन्त विल में गोह नहीं होती किन्तु वहीं बड़े फण वाले साप भी होते हैं । इतने पर भी ' मैं उनका स्वामी और ये मेरे सेवक ' इस विचार से वह यदि पीछे न हटेगा तो हम सब रण ' सत्राप ' में उँकड़े होकर लीला मात्र में ही उसको जीत करके छ स्वर्णद्वार के विजय से प्राप्त किये हुए राज्य को ग्रहण करेंगे । किन्तु

(पिता को पूछे बिना) युद्ध करेंगे तो अरे ! तुम दुर्विनीत होकर बड़े भाई के साथ लड़े, इस प्रकार पिताजी हम पर क्रोधित होंगे, इसलिये प्रथम अपने सब पिताजी के पास जाकर पूछें, पीछे जैसी उन की आज्ञा होगी उस प्रकार करेंगे ।”

इस प्रकार विचार करके वे अट्टानवें राजकुमार अपने पिता श्री ऋषभदेव को पूछने के लिये अष्टापद पर्वत पर गये । वहाँ प्रभु को प्रदक्षिणा देकर, वन्दन और स्तुति करके देवता और मनुष्यों की पर्षदा में योग्य स्थान पर बैठे । उस समय अपने पुत्रों के मोह को दूर करने के लिये और भव्य जीवों के बोध के लिये भगवान् ने इस प्रकार पवित्र धर्मदेशना देना प्रारंभ किया—

हे भव्यजनो ! दुःख से पाने लायक और सर्वाङ्ग सुन्दर ऐसा मनुष्य जन्म पा करके, अपने आत्मसुख के अभिलाषी जनों को सब प्रकार से धर्मकार्य में प्रयत्न करना श्रेय है, इसमें भी पापवन्धन के हेतुभूत, सुख और लक्ष्मी को रोकने वाले तथा वारह प्रकार के तप को निष्फल करने वाले ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों का सज्जनों को त्याग करना चाहिये । जैसे विष-मिश्रित अञ्छा भोजन भी आदर नहीं पाता वैसे कषायों से

कलुपित मनुष्य गुणवान् हो तो भी प्रतिष्ठापान नहीं होता । जैसे जंगल में लगा हुआ दावानल वृक्षों को तुरन्त जला देता है, वैसे कपाय के बशीभूत मनुष्य अपने पूर्व जन्म में प्राप्त किये हुए तप को तत्काल क्षय कर देता है । जैसे कृष्ण वर्ण वाले वस्त्र में लाल रंग नहीं लगता, वैसे कपाय से कलुपित हुए मनुष्यों के चित्त में धर्म को स्थान नहीं मिलता । जैसे चाटाल को स्पर्श करने वाला सुवर्ण जल से भी शुद्ध नहीं हो सकता, वैसे कपाय युक्त प्राणी तप से भी पवित्र नहीं हो सकता । एक दिन का ज्वर (धुखार) तो शरीर के छ मास का तेज हर लेता है, किन्तु क्रोध तो एक क्षण चार में क्रोध पूर्वपर्यंत इकट्ठे किये हुए तप को नष्ट कर देता है । सन्निपातिक ज्वर की तरह क्रोध से व्याकुल हुआ मनुष्य कृत्याकृत्य का विरेक भूल जाता है और विद्वान् होने पर भी जड़ जैसा हो जाता है । बहुत उत्कृष्ट तप से देवता भी जिनगी सेवा करते थे ऐसे फरट और उत्करट नाम के मुनि क्रोध के उदय से नरकगामी हुए । विवेक रूप नेत्र का नाश हो जाने से आत्मा को मान रूप अन्धकार नरक में गिरा देता है । प्राणियों को मोक्ष तरु ले जाने में समर्थ ऐसे परमात्मा महावीर को भी बुद्ध गोत्र के अभिमान से नीच गोत्र में अवतार लेना पड़ा, कहा है कि—

“जातिलाभकुलैश्वर्य-वलरूपतपःश्रुतेः ।

कुर्वन्मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥१॥”

“जाति, लाभ, कुल, ऐश्वर्य, वल, रूप, तप और श्रुत (ज्ञान) ये आठ प्रकार के मदों में से प्राणी जिस २ वस्तु का मद करे उस २ वस्तु की हीनता को पाता है”

दोष-रूप-अन्वकार का विस्तार करने में रात्रि के समान; असत्य की खान रूप, पाप को उत्पन्न करने वाली और दुर्गति को देने वाली ऐसी माया सब सज्जनों को त्याग करने योग्य है । पूर्व जन्म में बहुत कठिन तप किया था किन्तु उसमें माया का मिश्रण होने से भवसागर को पार करने वाले मल्लिनाथ तीर्थंकर को भी स्त्री का अवतार लेना पड़ा । सर्व सद्गुण रूप वृत्तों को भस्मीभूत करने में अग्नि समान, दीपों की खान रूप और कलह का तो मानो क्रीड़ा स्थान हो ऐसा लोभ प्राणियों को निश्चय दुःख सागर में डालता है । दूसरे भरत क्षेत्र के ऐश्वर्य के लोभ से सुभूम चक्रवर्ती लवण समुद्र को तैरने के समय साम्राज्य और जीवित से भ्रष्ट हुआ अर्थात् मरण पाया । इस प्रकार जब एक २ कपाय का सेवन करने से भी प्राणी महा-कष्ट को पाता है फिर यदि चारों का एक साथ ही सेवन करने में आवे तो उसकी क्या दशा

होगी ? इन चार कृपाओं को त्याग करने वाला मनुष्य सचमुच सब मनुष्यों में प्रतिष्ठापात्र होता है इतना ही नहीं परन्तु देवताओं में भी इन्द्र रूप होता है ।

इस प्रकार भगवान् क्लेशमुख से कृपाओं का वर्णन सुन कर कुणाल नाम के पुत्र ने प्रभु को पूछा—

“हे तात ! हमारे अतःकरण इन चार कृपाओं से कलुषित है, तो हे भगवन् ! इन लोगों को धर्म की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? ‘भरत हमको सेवकों की तरह पर्वों पर चढ़ाकर ले जाता है ?’ इस हेतु से क्रोध से आकुल हुए हम सब बड़े भाई भरत को मारने की इच्छा करते हैं, (यह बहुत खेद की बात है) । ऐश्वर्य और भुजा के अतुल्य बल के अभिमान से हम मग्न हो चुके हैं, जिससे हे तात ! हमारी ग्रीवाएँ बड़े भाई को भी नमन नहीं करना चाहतीं । छद्म स्वर्ग पृथ्वी को विजय करने से डरते हुए भरत को माया रचना से अर्थात् छल कपट से जीतने की हम इच्छा करते हैं और निरन्तर अनेक प्रकार की कपट रचना का विचार भी करते हैं । हे तात ! तीव्र लोभ र वदय से छद्म स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी ऐसे बड़े भाई को भी शीघ्र ही जीत कर उस की राज्यलक्ष्मी को आसन करने की हम आशा रखते हैं । हे नाथ ! इन चारों ही ग्रीव कृपाओं से हमारे

अन्तःकरण कलुषित हुए हैं तो हे प्रभो ! हमारा क्या होगा ? अहो ! हमारी क्या गति होगी ?”

इस प्रकार मुमुक्षित भाव से भरे हुए अपने पुत्रों के वचन सुन कर फिर भगवान् इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे—

हे वत्सो ! ये चारों ही कषाय महान् कटुक फल को देने वाले हैं, इसलिये अपने आत्मा के हित को चाहने वाले पुरुषों को उनका त्याग करना चाहिये । हे पुत्रो ! इस विषय पर संसार से वैराग्य होने का कारण भूत ऐसा कषाय युक्त कुटुम्ब का दृष्टान्त मैं कहता हूँ उसको सावधान होकर सुनो—

इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अपनी अपरिमित समृद्धि से अमरावती के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने वाला विजयवर्द्धन नाम का नगर था । वहाँ अच्छी प्रतिष्ठावाला सद्गुणों का पात्र और लक्ष्मी का आश्रय रूप रुद्रदेव नाम का सेठ रहता था । जैसे निम्ब तीन दोषों को नाश करने वाला है परन्तु अपने कटुकपन के दोष से वह दूषित है, वैसे सेठ गुणवान् होने पर भी क्रोध के दोष से दूषित था । पति पर प्रेम रखने वाली और गुणवती होने पर भी क्रोध के दोष से युक्त अग्नि की शिखा जैसी अग्नि-

शिखा नाम की रूपवती उसको स्त्री थी । प्रसंग या अमसंग में कोप को प्रकट करके वे दोनों पति पत्नी स्नेहालाप या हास्यादि भी परस्पर कभी करते नहीं थे । अपने तीन पुत्रों के विवाह यौवनावस्था में क्रमशः शिला, निवृत्ति और सचया नाम की तीन बहिरू पुत्रियों के साथ हुआ था, प्रमल उदय वाले क्रोधादिक चार कषाय भी मानों विभक्त होकर रहे हों वैसे चारों ही दपती (पति पत्नी) के अन्तःकरण में प्रत्येक ने स्थान ले रक्खा था ।

रुद्रदेव और अग्निशिखा क्रोध से अपना मुख टेढ़ा करके पुत्रादिक के विषे कभी भी शीतलता को पाते नहीं थे, अपनी स्त्री सहित दूगर (प्रथमपुत्र) भी जैसे नरमाई को झोड़ दी हा और कठिनता को धारण करली हो वैसे ही माननीय पुरुषों को भी अहंकार के दोष से कभी नमता नहीं था । माया (कष्ट) से अपने सबधियों को ठगने की बुद्धि वाले कुडग (दूसरा पुत्र) और निवृत्ति भी वही विश्वासपात्र नहीं होते थे । समुद्र की तरह दुःख से पूर्ण करने लायक सचयायुक्त सागर (तीसरा पुत्र) भी समस्त जगत् के धन को लोभ से अपने आधीन करने को चाहता था । इस प्रकार तीव्र कषायों के उदय से, जैसे भयकर व्याधियों से शरीर कष्ट पाता है, वैसे यह कुटुम्ब भी कष्ट पाने लगा ।

एक समय रुद्रदेव ने अग्नि शिखा को कहा कि “हे क्रान्ते ! यौवनावस्था योगियों को भी विकार के कारण-भूत हो जाती है । कहा है कि—

‘यौवने विकरोत्येव मनः संयमिनामपि ।
राजमार्गेऽपि रोहन्ति प्रावृट्काले किलांकुराः ।’

‘जैसे वर्षा ऋतु में राजमार्ग पर भी घास उग जाती है वैसे यौवनावस्था में संयमी पुरुषों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है ।’

इसलिये विकार की अधिकता से अपनी स्त्रियों के लालित्य के वशीभूत होकर अब भी विनय हीन तेरे पुत्र तेरा कहना नहीं मानते स्वतंत्र होकर रहते हैं और तेरी पुत्रवधुएँ भी यौवन से उन्मत्त होकर अपने आपको अधिक मानती हैं, परन्तु भक्ति से तेरा बहुमान नहीं रखती ।
वृद्धस्थ जीव आयुष्य का प्रमाण अच्छी तरह नहीं जान सकता, कारण कि कोई प्राणी जन्म होते ही मर जाता है और कोई बहुत काल तक जीवित रहता है । हे मित्रे ! वृद्धावस्था बहुत दुःख से भोगनी पड़ती है, उस समय धनवानों को भी सब प्रकार से पराधीन होना पड़ता है तो निर्धन मनुष्यों के लिये कहना ही क्या ? “इसलिये वृद्धावस्था में तेरी आज्ञा को पूरी करने के लिये मैं आज तुझे

एक हजार सोना मोहर देता हूँ, उसको एकान्त में कहीं छुपा कर रखना और हे प्रिये ! यह बात तेरो पुत्र वधुओं को भी नद्व कहनी” इस बात को निकृति ने दीवाल की ओर रद्द कर सुनली ।

एक दिन फिर सेठ ने अपनी स्त्री को कहा—“हे बल्लभे ! यह दो हजार सोना मोहर मैं भूमि में गाड़ देता हूँ उसको देख, अभी विशुचिन्ता, अग्नि, शूल, पापी, सर्प या त्रिष आदि से मेरा अकस्मात् मरण हो जाय तो हे प्रिये ! परलोकवासी हुआ ऐसा मेरे पीछे मेरे नाम से इनका सङ्कल्प करके मुझे पुण्य रूप भाता देना । हे शान्ते ! मेरे पुत्रों का तिरस्कार करके यह नहीं कहने लायक भी विष्णुस से तुझे कहा है । कारण कि पति के मुख द्वार में स्त्रा समभागिनी होती है ।” इस प्रकार रुद्रदेव ने अपनी स्त्री को एकान्त में रूढ़ा तो भी मायावी कुडग ने दीवाल की ओर रद्द कर सब सुन लिया ।

एक समय लुग्न ऐसी निकृति और सचया ने विचार किया कि—‘सासु को किसी प्रकार खुश करके समुद्र का गङ्ग रूप से दिया हुआ धन अपन ले लेने तो अच्छा ।’ इस प्रकार आपस में सलाह करके और कपट से आँखों में आँसू ला करके वे दोनों सासु को कहने लगीं कि—‘हे मात ! अभिमान से तुम्हारी धदी यह गिला को गर्न

तो ऊँची ही रहती है, वह स्नान मर्दन आदि से तुम्हारा सत्कार कभी भी नहीं करती । हे अंबा ! यौवन के मद से अभी तक तुम्हारा स्नानादिक सत्कार हमारे से भी बन सका नहीं, अब तो हम हमारी पश्चात्ताप रूप अग्नि को आपके सत्कार रूप जल से बुझाने की इच्छा करती हैं ।' इस प्रकार प्रपंचित वचनों से स्नान मर्दन पूर्वक सत्कार करके निकृति ने उसको भोजन करवाया । दूसरे दिन ऐसे ही आदरपूर्वक बहुत घी वाला पकवान जिमा कर संचया ने भी उसको बहुत खुश किया । इस प्रकार प्रतिदिन निकृति और संचया अधिकाधिक सासू की भक्ति करने लगीं ।

इस प्रकार कृत्रिम विनय को सत्य मानती हुई अग्नि-शिखा अत्यन्त प्रसन्न होकर सरल हृदय से विचार करने लगी कि—'कोई वहू तो साँत की तरह सासू के छिद्र देखा करती है और सासू तथा ननद आदि के साथ बारंबार कलह किया करती है । कोई वहू तो सासरे में आते ही न्यूनाधिक बोलने वाली हो जाती है और स्वतंत्र होकर अपने पति को खुश करके माता पिता से उसको अलग करवाती है । सासू, पति और ननद आदि के ऊपर प्रेम रखने वाली और विनयवती तथा प्रत्यक्ष लक्ष्मी के समान ऐसी पुत्रवधू तो कहीं ही होती है । परन्तु मेरा

पूर्वकृत पुण्य से सेवा में तत्पर, कुलीन और शील सपत्न
 ऐसा ये पुत्रवधुएँ मुझे मिली हैं। ऐसे भी कहा है कि
 म्रियों के सद्भाव से पुत्र के पीछे उत्पन्न हुई पुत्री हृदय
 और नेत्र को आनन्द देने वाली तथा विश्वास की पात्र
 होती है। ऐसी पुत्री तो मुझे प्राप्त न हुई परन्तु दैवयोग
 से वधू रूप में यह निकृति और सचया मुझे पुत्री समान
 प्राप्त हुई है। यदि ये दोनों पुत्रवधू जीवन पर्यन्त मेरी
 सेवा करेंगी तो पीछे आगा की विधान्ति के लिये रखे
 हुए धन की मुझे क्या परवाह है ? ये दोनों बहू मेरी बहुत
 भक्ति करना हैं इसलिये उनसे कुछ भी बिपा नहीं रखना
 चाहिये। अब मेरा गुणधन का ध्यान है वह उन को बतला
 दूँ। कभी अकस्मात् मेरा मरण हो जाय तो भी उनकी
 भक्ति के बदले उनसे धन अर्पण करने में मैं अणुमुक्त
 होऊँगी। मन्त्र फार्प में मन्त्र (विष्टि तिथि) की तरह घड़ी
 शिला यह तो बहुत गरिष्ठ है, इसलिये मैं उसका प्रयम
 से ही त्याग दिया है तो उससे धन क्यों देना ?” इस
 प्रकार विचार करते अग्रिमिया ने गुप्त धन का स्थान
 दोनों छोटी बहूओं को बतला दिया और कहा कि—“मैं
 नम मरण पा जाऊँ तब यह बाँट लेना” बहूओं ने कहा
 कि—“हे मात ! आप बहुत काल तक जीवित रहो, हमको
 धन की क्या आवश्यकता है ? आप तो हमारे धन ही

हैं ? इस प्रकार बंधुओं ने अपनी निःस्पृहता का दम्भ दिख-
लाया । कहा है कि—

‘व्रतदंभः श्रुतदंभः स्नातकदंभः समाधिदंभश्च ।
निःस्पृहदम्भस्य तुलां वृजन्ति नैते शतांशेन ॥’

‘व्रतदंभ, श्रुतदंभ, स्नातकदंभ और समाधिदंभ ये
चारों ही दंभ निःस्पृहदंभ के साँवाँ भाग के तुल्य नहीं
आ सकते ।’

एक दिन मध्यरात्रि के समय सामू को ठग करके,
लोभ से उस धन को गुप्त स्थान से निकाल करके कोई
दूसरे ठिकाने भूमि में गाड़ दिया । अब अपना स्वार्थ
सिद्ध करने के बाद बंधुओं ने दिन के पूर्व भाग को छाया
की तरह सामू के ऊपर का भक्ति भाव धीरे २ कम करने
लगीं । प्रथम का सत्कार और पीछे का तिरस्कार देख
कर के अग्निशिखा मन में आश्चर्य पाकर अपना गुप्तधन
देखने लगी । जब धन उसको देखने में न आया तब वह
विचार करने लगी कि—‘निश्चय ही उन्होंने कंफट प्रपंच
रच करके मेरा धन चोर लिया है, कारण कि यह स्थान
उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता । एक दिन मन में
ईर्ष्या लाकर उनको पूछने लगी—‘हे पुत्रबंधु ! तुमने वह
धन लिया है ? या कुछ जानती हो ?’ वहुँ बोली:

लगीं—“हे मात । यदि हम उस घन की बात जानती हों तो देव और सद्गुरु के चरणों को स्पर्श करें, या तो सब तीर्थ से अधिक ऐसे आपके चरणों को छुएँ, हे मात । महा कलरु में भी कुलवान की शुद्धि साँगन्द से ही होती है, कारण कि चाहे जैसा बड़ा सन्द शिर पर आ जाय और अत में प्राण का नाश भी हो जाय तो भी कुलीन स्त्रियाँ साँगन्द को मिथ्या नहीं करतीं अर्थात् भूत साँगन्द नहीं खातीं । इतने साँगन्द खाते हुए भी हमारे पर विश्वास न आता हो तो आपके कहे अनुसार शुद्धि के लिये दिव्य (शपथ) करने को तैयार हूँ । हे अमा । बाल्यावस्था से हमारे माता पिता ने आपके गोत्र में हमें रक्खी है इसलिये हमारे माता पिता गुरु गन्धु और सासू भी आप ही हैं । इतने पर भी निर्दोष ऐसी हम पर आप देख देंगी तो उड़ी ग्रेट की रात है कि जिसका हमने शरण लिया उससे ही हमें भय प्राप्त हुआ ऐसा मालूम होगा” गुरुओं की इस प्रहार की वचन चातुरी से ‘मेरा धन उधार लेने अवश्य लिया है’ ऐसा निश्चय करके उन पर मन में जोर लाकर अग्नि-जिह्वा ने अमा तो मौन धारण किया ।

उस तरफ रघु ने अपना अत काल समय में अच्छे ठिकाने खर्च करने के लिये अपनी मंगी के संगे एकान्त में जा घन पृथ्वी में गाढ़ा धातु, उस मंगी को चूने ने

सागर को मालूम की। पहरे वाले और चोर की जैसे लोभी और कपटी मनुष्य हमेशा मिलते रहते हैं। पिता को किसी प्रकार प्रसन्न करके उसने गुप्त रखा हुआ धन को अपने ले लेवे ! इस प्रकार लोभ से उन दोनों ने विचार किया। उसके बाद वे कपट से विनय वतला कर पिता को कहने लगे कि—‘हे तात ! हम तीनों ही आपके पुत्र हैं, आपने हमको बाल्यपन से ही पालन पोषण करके बड़े किये हैं परंतु अफसोस है कि हमारे में से किसी ने आपकी वृद्ध होने पर भी सेवा नहीं की। ‘बहुत घर का पाहुना भूखे मरे’ यह लोकोक्ति यथार्थ है। हे तात ! अब आपकी सेवा किये बिना जो दिन जाता है वह हमको बड़ा कष्टकारी होता है, इसलिये आज से जंगम तीर्थ रूप आपकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं।’ ऐसा कह कर प्रथम दिवस कुंडंग ने स्नान भोजनादिक से सत्कार किया, दूसरे दिन सागर ने भी स्नेहालाप पूर्वक अच्छे खान पानादि सत्कार से उसके मन को खुश किया। इस प्रकार सत्कार करते २ कितनेक दिन व्यतीत होने बाद पिता उन पर बहुत प्रसन्न होकर इस प्रकार विचार करने लगा—‘अन्त समय में अच्छे स्थान पर खर्च करने के लिये मैंने जो द्रव्य भूमि में रखा है, उसको अच्छे ठिकाने स्थापन करना यही पुण्य खर्च कहा जाता है। ऐसा अच्छा ठिकाना तो यहाँ माता पिता

को सेवा करने वाले पुत्र को ही कह सकते हैं। कुटुम्ब और मागर माता पिता की बहुत भक्ति करने वाले हैं, इसलिये मैं जो धन भूमि में रखा है, वह उनको उतलाऊँ, जिससे उस धन का भविष्य में सन्मार्ग में खर्च होगा और मैं भी उनका ऋणी न होऊँगा। इस प्रकार विचार करके उसने अपने दोनों पुत्रों को भूमि में गड़ा हुआ धन उतला कर कहने लगा—‘हे वत्सों ! मेरे मरण के बाद ये दो हजार सोना मोहर जिनका यह धन तुम ले लेना। इंगर तो जन्म से ही अविनीत होने से वह मुझको मिय नहीं है इसलिये यह धन तुमको ही देना हूँ, इस धन में से उसका कुछ भी भाग नही देना। पुत्र कहने लगे—‘हे तात ! आप बहुत काल तक आनन्द में रहे, हमारे उस धन का क्या प्रयोजन है ? कारण कि आप हमारे पर छत्र की तरह रह कर आपत्ति एवं ताप को दूर करते रहें हम ऐसी उच्छास करते हैं।’ कहा है कि—

‘यत्र तत्रापि सुलभ धन लाभोदये नृणाम् ।

हितान्वेषी पुनस्तात पत्तनेऽपि न लभ्यते ॥’

‘जब लाभ का उन्मेष हो तो उन तो मनुष्यों को कहा तथा मेरी पिलना सुख हो जाना है, पन्त पुत्र

के हित को चाहने वाले पिता बड़े शहर में भी नहीं मिल सकना ।'

इस प्रकार कपट वचनों से सरल मन वाले पिता को विश्वास देकर लोभ से उस धन को उन्होंने दूसरे ठिकाने एकान्त में रख दिया । उसके बाद उन्होंने पिता का विनयोपचार कम कर दिया, कारण कि कृत्रिम प्रेम पतंग के रंग की जैसे अधिक समय नहीं उहर सकता । जब उनका विनय कम होगया तब रुद्रदेव को मन में शंका उत्पन्न हुई और पुत्रों को कहे हुए धन के स्थान को एकान्त में देखने लगा । संतति बिना की सुपत्नी की जैसे वह स्थान द्रव्य से शून्य देखकर झीका से भ्रष्ट हुई विल्ली की तरह वह लज्जित होगया । 'इन पुत्रों के सिवाय धन का स्थान दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिये निश्चय इन कपटी पुत्रों ने मेरा धन हर लिया है ।' इस प्रकार विचार करके सेठ पुत्रों को पूछने लगे—'हे पुत्रो ! वह धन कहाँ गया ?' उन्होंने कहा हे तात ! हम उस धन संबंधी कोई भी बात जानते हैं तो आपके या जन्म देने वाली माता के चरणों को स्पर्श करें, या आप कहो तो तपी हुई कौड़िएँ उठा लें ! जब पिता के मन में ही हमारे पर अविश्वास उत्पन्न हुआ तो निश्चय हमारे पूर्वकृत दुष्कर्मों का उदय हुआ मालूम होता है । हे तात ! जब आपको ही हमारे

पर विश्वास नहीं है तो दूसरों को कैसे हो सके ? लोक में भी कहा है कि 'जो अपने घर में हलका पड़ता है वह बाहर तो पवन से भी अधिक हलका पड़ता है।' अपने धन की स्थिति जानने की प्रबल इच्छा थी तो भी कुटिलता युक्त चातुर्यता से और युक्ति प्रयुक्ति से पुत्रों ने बोलने को तैयार होते ही उसको रोक लिया ।

उसके बाद वह इष्टिका पारु की तरह क्रोध से अतः करण में अतिशय जलता हुआ किसी के साथ भी स्नेह से बात नहीं करता था । इस प्रकार क्लृप्त मन वाले सेठ का कितना काल व्यतीत हुआ ।

एक दिन सेठानी ने अपना धन गुप्त होने की बात सेठ को कही । यह सुन कर सेठ बहुत दुःखी हुआ और मन में क्रोध लाजर सी को कहने लगा—'हे पापिनि ! बहुओं की यह बात क्यों कही ?' सेठ का क्रोध से भरे हुए भागण का सुन कर अग्रिशिखा भी क्रोधपूर्वक बोली—'मूर्ख ! पापी तो तू आप ही है कि अपने पुत्रों को अपना गुप्त धन की बात कह कर सब गमाया।' जैसे अग्नि में घी होमने से यह अधिक प्रज्वलित होती है वैसे सेठानी क नलते हुए बाप्यों से रूद्रदेव नख से चाँटी तक जल उठा । वह अपना उभरना खाली करने के लिये बोला—'हे

पापिनि ! तू पति के सामने कोप करके जैसे तैसे बकती है इसलिये तू कुलांगना ही नहीं ।' पति के ऐसे वचनों से लकड़ी से दबी हुई नागिन की तरह वह क्रोध से बहुत लाल नेत्र करके कहने लगी कि—'जबसे मैं तुम्हारे पल्ले पड़ी हूँ तब से ही मेरा कुल नाश होगया है ।' इस प्रकार एक दूसरे आपस में क्रोध से बोलते २ कलह बहुत बढ़ गया, इतने में क्रोध से अग्निशिखा को लकड़ी से सख्त प्रहार किया, जिससे भवितव्यता के योग से, वह प्रहार मर्म स्थान में लगने से मानो रुद्रदेव से भय पाकर तत्काल ही अग्निशिखा का प्राण चला गया ।

रोद्र ध्यान से मरण पाकर वह अग्ने घर में ही लाल नेत्र वाली, तीव्र विष वाली और काले वर्ण वाली नागिन हुई । घर में इधर उधर भ्रमण करती २ वह निधान को देख कर हर्षित हुई और लोभ से उसके ऊपर बैठकर वहां निरन्तर सुख से रहने लगी । अब एक दिन संचया को उग कर निकृति उस धन को लेने गई, इतने में पूर्व के वैर से उस सर्पिणी ने उसको काट खाया, जिससे तुरत ही वह मर गई और आर्त्तध्यान के योग से वह भी घर में नकुली हुई । लोभ के कारण उस धन के लिये उन नागिन और नकुली का कलह होने लगा । 'अब तो सब धन

मुझे ही मिलेगा' ऐसा विचार से सचया भी खुश होती हुई कुछ कारण विशेष उस धन के पास गई, इतने में दुष्ट नागिन ने उसको भी ढसो, जिससे वह तत्काल मर गई और लोभ के उदय से वह भी अपने घर में कुत्ती पन से अबतरी। उसको उहुत मारने पर भी मोह के प्रभाव से घर का आगमन कभी नहीं छोड़ती। धन में लुब्ध होकर सागर ने भी कुछ को बिप देकर मार डाला, वह भी मर कर घर के भीतर ही काल के जैसा भयकर सर्प हुआ, वह अपना धन देख कर लोभ से बड़ा निरन्तर रहने लगा। एक दिन सागर जब धन लेने गया तब पूर्व वैर से उसको ढक मारा, जिससे वह तुरत ही मर कर उस धन के पास नकुल (नेरला) हुआ, धन के लोभ से निरन्तर वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे।

एक दिन सेठ दुफान से घर आया तब दुगर को अपने पाँव पर पाँव चढ़ा कर बैठा हुआ देखा। सेठ ने कुछ काम बतलाया परन्तु उसने कुछ भी उत्तर न दिया, कारण कि अभिमान से उसरी गर्दन उँची ही रहती थी और अपने को वह सर्वोन्नत मानता था। अपनी अवस्था से और पुत्र के अविनय से अत्यन्त कोप से जलना हुआ दुगर को कहने लगा—दि मूढ़ ! तेरे दूसरे गुण तो दूर रहे किन्तु कमाई करके खाना भी नहीं आता, अपने मन में भूखा

अभिमान धारण करते तुझे शरम नहीं होती ?” कहा है कि—

‘स्वचित्तकल्पितो गर्व उपहासाय जायते ।

उत्क्षिप्य टिट्ठिभः पादौ शेते भङ्गभयान्ध्रुवः ॥’

‘जैसे टिट्ठिहरी (आकाश गिरने से) पृथ्वी टूट जाने के भय से अपने दोनों पैर ऊँचा करके सोती है वैसे अपने मन में झूठा अभिमान रखने वाला मनुष्य हँसी का पात्र होता है ।’

इस प्रकार के तिरस्कार वचनों से डूंगर क्रोध लाकर बहुत जलने लगा और पिता के सामने ऊँच नीच वचन बोलने लगा । क्रोध और मान के योग से आपस में बोलते हुए उन्हीं का विवेक नष्ट हो गया और दोनों पिता पुत्र अत्यन्त कलह करने लगे । उस समय नागिन और नकुली तथा सर्प और नेवला क्रोध से कलह करते २ विल में से निकल कर आँगन में बाहर आये । शिला भी कुछ कार्य के लिये निधान के पास गई, वहाँ रही हुई कुत्ती ने उसको काटा, जिससे वह भी रुदन करती हुई आँगन के आगे आ गिरी । शिला के किये हुए प्रहार से उस कुत्ती का प्राण कण्ठ में आ रहा, जिससे वह भी कर्णकटुक शब्द करती हुई आँगन के आगे आ गिरी । अहो ! आश्चर्य ! २

ऐसे विस्मय पाते हुए बहुत से लोग वहाँ देखने के लिये इकट्ठे हो गये। उनमें से कितने ही लोग आश्चर्य करने लगे, कितने ही हँसने लगे, कितने ही मयस्थ रहे और कितने ही वैराग्य पा गये।

उस समय कोई ज्ञानवान् मुनि गौचरी के लिये घूमते घूमते सेंठ के पुण्योत्सव से वहाँ भिक्षा लेने आये। अपने ज्ञान से श्रेष्ठिकुटुम्ब का वृत्तान्त यथार्थ जानते हुए मुनि 'यद्वा ! यह कषाय का परिणाम है' ऐसा कह कर वहाँ से तुरत ही बाहर निकले। सेंठ उसके वचन को सुनकर मुनि के समीप जाकर अपने कलह में व्यग्र होते हुए भी उक्त वचन का भावार्थ पूछने लगा। मुनि कहने लगा—
 "हे भद्र ! मुन, यह तेरे घर में अति विषम ऐसा कषाय रूप वृत्त का पुष्प रिक्ता हुआ है। वह सुज्ञ मनुष्यों को वैराग्य का कारण और मूर्ख जनों को हास्य का कारण हो गया है। ये सर्प और नकुल हैं वे तेरे कुटुम्ब और सागर नाभ के पुत्र हैं, यह नागिन तेरी स्त्री है और यह नकुली वह निःशक्ति है, तथा यह कुत्ती वह सचया है। निश्चय से इन कषायों ने तेरे कुटुम्ब को नपेदश (नटों) की तरह अनेक प्रकार के रूप में खिलाये हैं।" इस प्रकार सेंठ के आगे मुनि ने जब पूर्वभक्त का वृत्तान्त कहा, तब उस को सुनकर सप्तदि पाँचों ही जीवों की जाति स्मरण ज्ञान हो

गया, जिससे शीघ्र ही वे मुनि के पास अनशन ग्रहण करके, आपस के वैरभाव को शान्त करके और पश्चात्ताप से दुष्कर्म का नाश करके स्वर्ग में गये। रुद्रदेव और हुंगर ने भी (वैराग्य पाकर) श्रुतसागरमूर्ति के पास दीक्षा स्वीकार की।

रुद्रदेव मुनि किसी किसी समय साधु भ्रमाचारी में आलस्य करते और जब प्रवर्त्तक मुनि उसको प्रेरणा करते तब पहले के अभ्यास से वह क्रोध के आवेश में आ जाते थे। हुंगर ऋषि भी दुष्कर तप करते हुए भी पूर्व के स्वभाव से अपने से अधिक दीक्षा पर्याय वाले रत्नाधिक मुनियों को नमते नहीं थे। प्रवर्त्तक मुनियों ने शास्त्रगर्भित वाणी से उनको बहुत समझाया, किन्तु क्रोध और मान की अधिकता से वे उनके साथ भी कलह करने लगे। निरन्तर उनके कलह से सब साधु आकुल-व्याकुल हो कर अपने गुरु महाराज को प्रेरणा की, जिससे गुरु ने उन दोनों को अपने गच्छ से बाहर किये। वहाँ से वे दोनों दूसरे गच्छ में गये। वहाँ भी अपने स्वाभाविक दोष के कारण कीट से व्याकुल ऐसे कुत्ता की तरह वे गच्छ के बाहर हुए। सब समुदाय से भी जब वे भ्रष्ट हुए तब उन को स्थिरता मिलने का कोई भी स्थान न मिला, इसलिये गच्छ का त्याग करके वे शिथिलाचारी हो गये। सर्व सूत्र और

अथ रूप पौरुषी को भी वे यथार्थ पाला नहीं करते थे और तीन गुप्ति और पाँच सप्तिति का भी वे अच्छी तरह आराधन करते नहीं थे। इस प्रकार साधुओं की सब प्रकार की धर्मकरणी में वे प्रमादी हो गये।

एक दिन अग्निशिखा का नीब जो देव हुआ है उसने अपने पूर्वभव के पति और पुत्र को देखा, उन को प्रतिशोध देने के लिये उसने अग्निशिखा का रूप लिया और रात्रि के समय वहाँ आकर उनके आगे इधर उधर घूमने लगी। अग्निशिखा को देखकर रुद्रदेव बहुत आश्चर्य पाकर कहने लगा—‘हे भद्रे ! तू तो मर गई थी तो अब जीवित कैसे हुई ? देवताओं की उपासना से, मर्गों से या सेवन किये हुए रसापधों से भी मरे हुए मनुष्य कभी जीवित नहीं होते, ऐसी सर्वज्ञ भगवान् की वाणी है।’ तब अग्निशिखा के रूप को धारण करने वाला देव कहने लगा—‘उस नागिन के भव में मैंने अनशन किया था। जिससे मैं देव हुई हूँ और इस समय यह रूप धारण करके यहाँ आई हूँ।’ रुद्रदेव कहने लगा—‘हे मुग्ध ! अब तो तू अविरति है तो सर्व विरति ऐसे हमको तू चन्दना क्यों नहीं करता ?’ देव कहने लगा—‘आपको अभी सर्वविरति कहाँ है ? कषायों का परिणाम बहुत अनिष्ट है, ऐसा आप

प्रथम से जानते हो तो भी आप कपाय से कलुषित आशय वाले हुए हैं । और दुष्कर्म के दोष से धर्म कार्य में हमेशा सहाय करने वाले साधुओं से संवित, इसलोक और परलोक में सुख का स्थान, मूल और उत्तर गुण का समूह जिसमें रहा है और जो पुण्य का भण्डार है ऐसे गच्छ का त्याग करके दुःख और दुर्गति के कारण भूत और साधुओं से निन्दित ऐसे शिथिलाचार्यपन को तुमने ग्रहण किया है ।' इस प्रकार परिणाम में ठितकर ऐसा धर्मोपदेश उनको देकर पिजली के प्रकाश की तरह तुरन्त ही वह देव अदृश्य हो गया । उस देव के उपदेश से रुद्रदेव और इंगर को संवेग उत्पन्न हुआ, जिससे तुरन्त ही वे दोनों मुनि फिर श्रुतसागर आचार्य के पास व्रत लेने कलिये आये । 'क्रोध और मान की अधिकता से तुमको व्रत दुगाराध्य है ।' इस प्रकार जब गुरु ने कहा, तब रुद्रदेव मुनि संवेग पाते हुए बोले—'हे भगवन् ! निमित्त प्राप्त होने पर भी यावज्जीव मैं लेशमात्र भी कोप नहीं करूँगा ।' इस प्रकार व्रत में अधिक उक्कण्ठित होकर आचार्य महाराज की साक्षी में उसने अभिग्रह लिया । वैसे "बड़े, ग्लान, बाल, दृढ़ और तपस्वी इनका मैं जीवन पर्यन्त विनय करूँगा ।' इस प्रकार सबकी समज्ञ इंगर मुनि ने भी अभिग्रह लिया । जिससे रुद्रदेव और इंगर मुनि को अखण्ड वैराग्य रंग से रंगा हुआ जान

कर, गुरु ने उनको आलोचना देकर पूर्व की तरह वापिस गच्छ में लिये ।

पीछे वे दोनों मुनि आठ काल आदि के अतिचार को निरन्तर त्याग करके अपमानपन से अरुद्धे प्रकार स्वाध्याय ध्यान करने लगे । सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीय ये तीन प्रकार के कर्म समूह का ज्ञय हो जान से वे आठ प्रकार के दर्शनाचार को अच्छी तरह पालन करने लगे । दुष्ट चारित्रावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से वे शुभ आशय वाले होकर निगतिचार चारित्र पालने लगे । इहलोक और परलोक सम्बन्धी फल को नहीं चाहते हुए छद्म ब्रह्मादि दुष्कर तप वे करने लगे । मुक्ति के साधन के हेतु भूत ऐसे श्री गिनश्वर भगवान् के कहे हुए योगों के विषय में श्रवण मन, वचन और काय के उलकां वे यथा विधि लगाने लगे । इस प्रकार आर अपने अविग्रह को सायमान होकर पालने हुए शुभ ध्यान रूप अग्नि से उनके बहुत कर्मरूप ईधन जल गये, जिस से जीव के वीर्य निरोप के अतिशय सार्थ्य में श्रम कर्म के परिणाम की विचित्रता से मुक्तिमार्ग को सायने में तत्पर हुए ऐसे उनको स्तिन्नर दिनों में यानिकमों के ज्ञय हो जान से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ।”

अब पुत्र कुणाल ने प्रभु को पूछा कि—‘हे नान । प्रथम तो वे दोनों मुनि उस प्रकार के कपाय वाले थे और पाँछे से तुरत ही उनको केवलज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ?’ भगवान् कहने लगे—‘हे पुत्रो ! जीव का सामर्थ्य अद्भुत है और कर्म का परिणाम भी विचित्र है, यही इसका कारण है, कहा है कि—

‘जीवाण गई कम्माण परिणई पुग्गलाण परियट्ठ’ ।
मुत्तूण जिणं जिणवरमयं च को जाणिउँ तरइ ॥

‘जीवों की गति, कर्मों की परिणति और पुद्गलों का परिवर्तन ये जिन या जिनेश्वर के मत के बिना दूसरा कोई जानने को समर्थ नहीं ।’

भारी कर्म के योग से साधु भी अपने मार्ग से पतित होते हैं, तो भी उच्च प्रकार के सत्कार्यों से वे फिर अपने मार्ग पर आ सकते हैं । शूरवीर जीवों को सुसाध्य और बलहीन पुरुषों को दुःसाध्य ऐसे तप को बड़े २ कार्यों की सिद्धि के लिये जिनेश्वर भगवन्त ने प्रथम कहा है । निर्मल तप से मनुष्यों को जो दुर्लभ है वह सुलभ हो जाता है, टेढ़ा हो तो सरल, चंचल हो तो स्थिर और दुःसाध्य हो तो सुसाध्य हो जाता है । जैसे अग्नि से काष्ठ भस्म हो जाते हैं वैसे अनन्त भवों में इकट्ठे किये हुए बड़े २ पाप

भी तप रूप अग्नि से भस्म हो जाते हैं। कहा है कि—
 “यावत् और अभ्यन्तर तप रूप अग्नि प्रज्वलित हो जाने
 पर दुःख से दूर कर सके ऐसे कर्मों को भी सयभी पुरुष
 एक क्षणवार में क्षय कर देता है। कर्म के वशीभूत होकर
 कोई प्राणी बड़े भारी पापकर्म करे, परन्तु सम्यक् प्रकार
 की आलोचनापूर्वक जो वह तप करे तो शुद्ध हो सकता
 है। तप स्वभाव से ही सब पापों को नाश करता है।
 उसमें भी अच्छी आलोचनापूर्वक करे तो भक्तित सिद्ध
 के जैसा है। यहां महा दृष्टिकर्म करने वालों होने पर भी
 अच्छी आलोचनापूर्वक तप करके शुद्ध हुई ब्राह्मणी का
 दृष्टान्त है, उस को सुनो—

इस भरतक्षेत्र के विशालपुर नाम के नगर में जिसने
 शत्रुओं को अपना दास बनाया है ऐसा और मूर्ख के
 समान तेजस्वा मूरतेज नाम का राजा था। सरल स्वभाव
 वाला, सौम्य, कृतज्ञ, परदुःख को जानने वाला, दान्तिष्पता
 युक्त, क्षमाशील, गंभीर, स्वयं में कामदेव जैसा और सब
 विद्या में पारंगत ऐसा वैश्विदक्ष नाम का कोई पण्डित
 ब्राह्मण उस राजा का पुरोहित था। एक समय राजसभा
 में से निरुल्लसत सयय रास्ते में ऊपर और नीचे का चित्र
 कवर गगन वाला और मोटा कपल बख पहने हुए और
 माथे पर छात्र आदि के दो वान पात्र रखे हुए, किसी

रूपवती अहीरिन को देख कर वह खेद पूर्वक विचार करने लगा—“अहा ! कर्म और वस्त्र जिसको दोनों अयोग्य हैं, ऐसी इस स्त्रीरत्न को विधाता ने क्यों दुखित किया होगा ? निश्चय ! विधाता रत्नदोषी है ।” इस प्रकार वह विचार कर रहा है इतने में आलान स्तंभ को उखाड़ कर स्वेच्छापूर्वक इधर उधर घूमता हुआ राजा का मदोन्मत्त हाथी वहाँ आ पहुँचा । यम के जैसा भयंकर हाथी वहाँ आने से भय से व्याकुल होकर सब मनुष्य चारों ही तरफ भाग गये । उस समय अहीरिन भी भागने लगी । इतने में कोई पनिहारी के साथ भीड़ जाने से वे दोनों गिर गईं, जिससे दोनों के पात्र टूट गये, तो भी अहीरिन के मुख पर शोक की छाया मात्र भी देखने में नहीं आई और पनिहारी तो बहुत रोने लगी । उसको रुदन करती हुई देख कर तथा उस के दुःख से दुःखी होकर पुरोहित उसको पूछने लगा—‘हे भद्रे ! तू क्यों रोती है ?’ वह बहुत दुःख से कहने लगी—“हे वन्धो ! सुन, मेरा रुदन का कारण इतना ही है कि मेरी सासू का स्वभाव बहुत खराब है, जिससे वह मुझ पर गुस्सा हो कर मुझे घर में पैर न रखने देगी और भोजन भी न देगी । वह रोश लाकर ऐसा कहेगी कि आज तेरे भोजन के मूल्य से ही दो घड़े बेचाते लेऊँगी । यही मुझे दुःख

होता है और रोना आता है" पुरोहित ने दया लाकर उसको दो घड़े की कीमत देकर विदा किया ।

अब पुरोहित आश्चर्य पाकर शोकरहित ऐसी अहीरिन को पछने लगा—‘ह वहिन ! दही दूध आदि के दो तीन वर्तन तेरे दूट गये जिससे आज तुम्हें बड़ा भारी नुकसान हुआ तो भी तू क्यों नहीं रोती ?’ वह कुछ हँस करके कहने लगी—‘हे भाई ! मेरा न रोने का कारण सुन—“जैसे बहुत ऋण है वह ऋण नहीं, वैसे बड़त दुःख है वह दुःख नहीं । जिससे मेरा हृदय बज्ज के जैसा फगोर होगया है इसलिये मैं नदा रोती ।” यह सुनकर इस बेचारी को क्या महा दुःख पड़ा होगा ? ऐसा विचार करते विप्रवर्य पुरोहित का मन पिघल गया, जिससे वह फिर उसको कहने लगा—‘हे वहन ! मैं तेरा वृत्तान्त सब सनना चाहता हूँ, इसलिये यथार्थ तेरा वृत्तान्त मुझे कह ।’ वह कहने लगी—‘हे भद्र ! अपना दुश्चरित्र किसी को कहना यह अपने को और पर को लज्जाकारक होता है । इसलिये उसे अपनी जाय की तरह ढँका रखना ही अच्छा है, तो भी हे परदुःख को जानने वाले ! तेरा मन निरन्तर दूसरों के हित करने में तत्पर है इसलिये मेरा चरित्र केवल तुम्हें और मुझे सुनने में आवे ऐसे स्थान पर कहाँगी, जिससे इस समीप के बगीचे में तू अकेला ही था ।’ उस

का वृत्तान्त सुनने की इच्छा से वह उसके कथनानुसार चगीचा में गया, पुरोहित के समागम से वह स्नेहवर्ती और रोमांचित होकर तथा हृदय में विश्वास ला कर अपना सम्पूर्ण चरित्र कहने लगी- -

लक्ष्मीतिलक नाम के नगर में निरन्तर निर्धनावस्था में रहने वाला, सर्व विद्या में विचक्षण ऐसा वेदसागर नाम का ब्राह्मण रहता था। रूप और सौभाग्य से सुशोभित तथा पतिव्रता रूप सद्गुण वाली कामलक्ष्मी नाम की उसकी पत्नी थी। उसके विनयाचित्यादि कार्य और सद्गुणों से प्रसन्न रह कर आजन्म का दुःसह दारिद्र्य दुःख को भी वह जानता नहीं था। उसकी प्रथमावस्था में ही अच्छे लक्षण वाला और सौभाग्य का स्थान ऐसा वेदविचक्षण नाम का पुत्र हुआ था। वह लगभग एक वर्ष का हुआ, तब एक दिन कामलक्ष्मी नगर के बाहर पानी भरने गई, इतने में अकस्मात् क्षितिप्रतिष्ठित नगर के स्वामी मकरध्वज राजा ने अपने सैन्य से उस नगर को घेर लिया। उस समय द्वारपालों ने नगर के सब दरवाजे एकदम बन्द कर दिये, तब कितने ही चालाक नगरवासी लोग लो भाग गये और जो बाहर गये थे वे सब बाहर ही रहे। चारों ही तरफ से सैन्य को आता देखकर भय से व्याकुल होती हुई कामलक्ष्मी भागने लगी, इतने में किसी सिपाही ने

उसको पकड़ लिया । वह बहुत स्वरूपवती होने से उसने मरुध्वज राजा को अर्पण की । उसको देखकर राजा कामाग्र हो गया और उसको तुरन्त ही अपने अग्न पुर में भेज दा । अग्न यहाँ अन्न, घास, काष्ठ आदि न मिलने से साग नगर दुःखी होने लगा, यह देख कर हितबुद्धि से उस नगर के राजा ने मरुध्वज राजा को इच्छित दण्ड दिया, जिससे वह सन्तुष्ट होकर अपने नगर की तरफ चला गया । अग्न कामलक्ष्मी के रूपादि गुणों से मोहित होकर राजा ने उसको अपनी पट रानी की और सग्न की स्वामिनी बना दी । दूसरी कुलवती और जीलवती अनेक रानी थीं, उनका तिरस्कार करने कामाग्र होकर कामलक्ष्मी को ही अपनी जीवितेश्वरी मानने लगा । इस प्रकार सग्न तरह के सुख के सयोगों में राजा बहुत गरीब बनकर निरन्तर उसको सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करता था, तो भी वह लेशमात्र मन्तोष नहीं पाती थी । धान्यावस्था से वह वेंसागर ब्राह्मण पर प्रीतिगाली होने से राजा के सम्मान को वह विषममान मानती थी । इस प्रकार निरन्तर विरक्त ऐसी कामलक्ष्मी के साथ अग्र्यन् आसक्त होकर विलास करते २ बीस वर्ष चले गये । यह प्रतिष्ठा ऐसा ही विचार करनी थी कि—‘इस राजा के घर में कब मुक्त होऊँ और मेरे पति तथा पुत्र को

आँख से कंव देखूं।' इस प्रकार निरन्तर आर्त्तध्यान के वश होकर वहाँ कारागृह (जेल) की तुल्य रहती हुई दुःख से दिन व्यतीत करती थी। एक दिन कामलक्ष्मी पूर्व के स्नेह से विचार करने लगी—'अहा ! इतने वर्ष व्यतीत होने पर भी मेरा पति और पुत्र मुझे मिले नहीं, इसलिये अब परदेशी ब्राह्मणों को याचित स्वर्णदान दूँ तो अवश्य वे लोभ से कभी तो यहाँ आवें।' इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मणों को इच्छित सुवर्ण दान देने लगी। सुवर्णदान से उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। अब एक दिन दरिद्रता के दुःख से वेदसागर ब्राह्मण भी अपने पुत्र को साथ लेकर वहाँ आया, और आशीर्वाद देकर राणी के पास द्रव्य की याचना की। इतने में उसको कुछ पहिचान कर "आप कौन हैं ? कहाँ से आये हैं ? तुम्हारी स्त्री कहाँ है ? तुम्हारा कुटुम्ब कितना है ? यह तेरे साथ है, वह क्या तेरा सम्बन्धी है ?" इस प्रकार उसको एकान्त में ले जाकर कामलक्ष्मी ने उसको पूछा। यह सुन कर असम्भावना से और बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने से उस को नहीं पहिचानता हुआ वेदसागर अपना चरित्र प्रारम्भ से कहने लगा—“लक्ष्मीतिलक नगर का रहने वाला वेदसागर नाम का मैं ब्राह्मण हूँ। मेरी गुणवती ऐसी कामलक्ष्मी नाम की स्त्री थी। एक दिन वेदविचक्षण नाम के अपना

एक वर्ष के पुत्र को छोड़कर वह मानी लाने के लिये गाँव के बाहर गई, इतने में वहाँ शत्रु का लश्कर अकस्मात् आ पहुँचा। जब वह सैन्य वापिस चला गया तब उसकी सत्र जगह मैंने बहुत तलाश की, परन्तु उसका कुछ भी समाचार नहीं मिला। पीछे मेरे सम्बन्धियों ने दूसरी स्त्री करने को मुझे बहुत आग्रह किया, किन्तु मैं उसके स्नेह के बश होने से दूसरी स्त्री नहीं परणा। उसके बाद मैंने ही इस छोटे उच्चे को पालन करके बड़ा किया और कुछ बड़ा होते ही उसको साररूप सत्र मियाएँ पगई। सुवर्णदास से प्रसरती हुई आपकी प्रसिद्धि सुनकर दरिद्रता से दुखित हुआ मैं पुत्र को साथ लेकर यहाँ आया हूँ।”

इस प्रकार वेदसागर ने जब अपना वृत्तान्त कहा, तब मन में बहुत खेद लेकर कामलम्बी ने भी अपना सब हाल उसको कहा। पूर्व के स्नेहाधीन होने से अभी भी वह उसके साथ जाने की इच्छा वाली है, इसलिये कितने ही बहुमूल्य बाले रत्नों को देकर वह एकान्त में कहने लगी—“हे मिय ! आपने इष्ट सार्वेतिक स्थान दूसरे राज्य में अभी स्वसहित इस पुत्र को भेज दो, पीछे अपने भी वहाँ चले जायेंगे और आज से सातों दिन रात्रि के समय स्थान में रहा हुआ चण्डी देवी के मन्दिर में मैं किसी प्रकार भी आऊँगी, उस समय आप भी उहाँ अवश्य आता।” पीछे उसने यह

अनुसार उसने अपने पुत्र को इष्ट स्थान पर भेज दिया । और संकेत की रात्रि के समय चण्डी के मन्दिर में आकर सो रहा । अब कामलक्ष्मी धूर्तता से सातवें दिन राजा को विनती करने लगी—‘हे स्वामिन् ! एक दिन आपके शिर में भयङ्कर पीड़ा हुई थी, वह आपको याद है ? उस समय बहुत से मन्त्र तन्त्र और औषधोपचार किये थे, तो भी वेदना शान्त न होने से मैं अन्न पानी का त्याग करके बहुत व्याकुल हो गई थी ।-पीछे उसकी शान्ति के लिये प्रसिद्ध महिमा वाली और स्मशान में रहने वाली चण्डी देवी की मैंने इस प्रकार मानता मानी थी कि—‘हे मात ! यदि राजा की मस्तक पीड़ा शान्त हो जायगी तो रात्रि के समय राजा मेरे साथ आकर के आपकी पूजा करेंगे ।’ इसलिये आज रात्रि के समय अपने दोनों चण्डी का पूजन करने के लिये वहाँ चली । उसकी आज्ञा में वशीभूत होने से राजा ने तुरन्त ही उसका कहना मान लिया । पीछे सायंकाल में राजा चण्डी की पूजा करने के लिये कामलक्ष्मीके साथ घोड़े पर बैठ कर और पूजन की सामग्री सब ले करके स्मशान की तरफ चला । सुई से भी न भेद सके, ऐसा अन्धकार चारों तरफ फैला हुआ था, उस समय नगर के बाहर निकला । रास्ते में कहीं सियाल शब्द कर रहे थे, कहीं राक्षसों का कोलाहल मच रहा था, कहीं

भयङ्कर प्रकाश हो रहा था, कहीं उलूक पक्षी बैठे हुए थे, कहीं शव को अग्निसंस्कार करने आये हुए लोग प्रेतों से डर रहे थे, कहीं डाकिनी और शाकिनी बड़े २ शब्दों से रास ले रही थीं, कहीं चपल पिशाच अट्टहास्य कर रहे थे, कहीं कापालिक लोग अच्छे मनुष्यों के पवित्र मस्तकों को ग्रहण करते थे, कहीं चारों तरफ से प्रसरती हुई दुर्गन्ध के पूर से नाक पूरा जाता था और एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई खोपड़ियों से जहाँ गमन भी रुक जाता था ऐसा भयङ्कर स्मशान को निर्भय राजा ने देखा। कामलक्ष्मी को वह मृग्या समझ कर कहने लगा—'हे देव ! यह भयङ्कर स्थान देखकर तू मन में लेशमात्र भी डर नहीं, कारण कि यहाँ जो मनुष्य डरता है उसको भूत प्रेतादिक ढगते हैं।' यह मूढ़ राजा इतना नहीं जानता था कि वह दुष्टा तो दूसरों को भी डरावे ऐसी है। अब चण्डी देवी का मन्दिर आते ही घोड़े पर से नीचे उतर करके और कामलक्ष्मी को तलवार देकर जिस समय राजा चण्डिका की पूजा करने में तत्पर हुआ उसी समय छिद्र देखने वाली उसी ने राजा का मस्तक छेद डाला। तुरन्त ही राजा मानो सर्वाङ्ग से देवी को प्रणाम करता हो, इस प्रकार चण्डिका के आगे लम्बा होकर गिरा।

अब बहुत हर्ष पाती हुई कामलक्ष्मी ने राजा के सब आभूषण लेकर मुख्य द्वार के पास सो रहा हुआ उस ब्राह्मण को तुरन्त ही जगाया । किन्तु जैसे ही उसने उठ कर के पृथ्वी पर पैर रखा कि तुरन्त उसको दुष्ट सर्प ने काट लिया, जिससे दुर्दैव योग से वह वहाँ ही तत्काल मर गया । अब दोनों से भ्रष्ट हुई कामलक्ष्मी अत्यन्त खेद करने लगी और भय से घबरा करके और घोड़े पर चढ़ करके शीघ्र ही वहाँ से रवाना हुई । रात्रि में निर्जन मार्ग पर अकेली चलती हुई वह कहीं भी भय न पाई, कारण कि स्त्रियों का जन्म साहस के साथ ही होता है । क्रम से परदेश में कोई नगर में जाकर एक माली के घर अपने घोड़े को बांध दिया । पीछे बहुत वर्षों से राज-महल रूप कैदखाने में पड़ी हुई थी, वह आज छुट्टी हो जाने से स्वेच्छापूर्वक घूमती हुई रात्रि में कोई देवमन्दिर में तबले की आवाज सुन कर वहाँ देखने गई । वहाँ सर्वाङ्ग विभूषित और दिव्यरूप के सौभाग्य से सुशोभित ऐसी नवीन प्रकार की उसको देख कर किसी वारंगनो (वेश्या) ने उसको पूछा—‘हे सुभागो ! तू कौन है ? कहीं से आई है ? और किसके घर अतिथि (पाहुन) हुई है ? इस प्रकार सत्कार पूर्वक पूछने से उसने मन कल्पित उत्तर दिया कि—‘एक दिन मैं पिता के घर से

पति के साथ सासरे जाती थी, उस समय रास्ते में ढाका पड़ा, वहाँ सब साथी लूटे गये और मेरा स्वामी मर गया। जिसे वहाँ से इधर उधर भागती हुई मैं घोड़े पर चढ़ कर यहाँ आई हूँ। इस नगर में मेरा कोई सगा नहीं है, इसलिये माली के घर घोड़े को बांध कर मैं यहाँ आई हूँ।' ऐसा उत्तर सुन कर 'यह स्वामी से रहित है इसलिये मेरे कुल को उचित है ? ऐसा विचार करके बेरया ने कपट वचनों से उसको प्रसन्न करके अपने घर ले गई। वहाँ सब से अधिक गीत आदि कलाएँ सिखा कर बेरया ने उस को अपने कुलाचार में प्रवृत्त कर दिया।

अब एक दिन परदेस से कोई श्रीमान् तरुण पुरुष कामलक्ष्मी के घर आकर रहा। सब प्रकार के सुखा में निरंतर अपनी इच्छानुसृत विलास करते २ उन दोनों का अधिक मेल बंध गया, कितने ही समय बाद एक दिन कोई काम के लिये उसको दूसरी जगह जाने की इच्छा हुई, इसलिये एमान्त में कामलक्ष्मी की वह रजा मागने लगा। गमन करने वाला और मरण पाने वाला मनुष्य किसी से रोका नहीं जाता। कहा है कि—'पादुने से कभी रर नहीं बसता।' दृग्स्नेह होने पर भी जाने को तैयार हुआ, उसको रोकने में असमर्थ ऐसी कामलक्ष्मी

शोकाकुल मुख करके कहने लगी—“हे स्वामिन् ! अभी तो आप अच्छी तरह जाओ, परन्तु आपका कुल और गोत्र आदि मुझे कहते जाओ, कारण कि आपके वियोग में ये मुझे जीवन के आधार भूत होंगे ।” अब वह दृढ़ आलिंगन देकर भावी वियोग से दुःखी होता हुआ और अपने अश्रुरूप स्नेहवृष्टि से उसको सिंचन करता हुआ खेदपूर्वक कहने लगा—“लक्ष्मीतिलक नगर में रहने वाला वेदसागर ब्राह्मण के कामलक्ष्मी नाम की स्त्री के वेदविचक्षण नाम का पुत्र था । जब वह एक वर्ष का हुआ तब उसकी माता (कामलक्ष्मी) पानी लाने के लिये नगर के बाहर गई । उस समय अकस्मात् कोई शत्रु के सैन्य का आगमन हो जाने से वह वापिस घर न आ सकी । पीछे उसकी तलाश करने पर वह जीवती है या मर गई । उसकी कुछ भी खबर नहीं मिली । बाद पिता ने पुत्र को पालन करके बड़ा किया और सब विद्याएँ पढ़ाईं । एक समय दरिद्रता से दुःखी होकर मकरध्वज राजा की राणी के पास पिता और पुत्र याचना करने गये । वहाँ राणी के साथ एकान्त में कुछ गुप्त बात करके, उसके दिये हुए अमूल्य रत्न, सुवर्ण और मोती के साथ पिता ने पुत्र को अपना संकेत स्थान बतला कर दूसरे राज्य में भेज दिया और कहा कि ‘मैं सात आठ दिन के बाद आऊंगा ।’ पीछे संकेत

स्थान में जाकर वेदविचक्षण पिता को राह देखने लगा। परन्तु वे कोई कारणवश आये नहीं, उसके विरह से मन में दुःखी होकर वेदविचक्षण विचार करने लगा—
 ‘निश्चय रास्ते में मेरे पिता को चोरों ने मार डाला होगा, या व्याघ्र आदि ने उसका भक्षण कर लिया होगा।’ इस प्रकार दुःखी होकर विचार किया कि—अहा ! दयालु पिता से वियोग करा कर विधाता ने आज मेरा सर्वस्व लूट लिया। मेरी माता को मैंने देखा नही था, जिससे उसको ही माँ और बाप समझता था, यह दुरात्मा दैव अभी इतना भी सहन न कर सका। स्त्रीजनों के उचित ऐसे दैव को उपासना देने से क्या ? कारण कि मनुष्यों को शुभ और अशुभ का कारण पूर्वकृत कर्म ही हैं। ससार में जितने सयोग हैं वे सब वियोग के अन्तर्वाले होते हैं, ऐसी भावना करता २ अपने आप गन २ पिता के शोक को छोड़ दिया। उसके बाद ब्रिथा के प्रभाव से सर्वत्र आन्तर सत्कार पाता हुआ घूमता २ यहा आया। हे कान्ते ! वह वेदविचक्षण मैं स्वयं हूँ”। इस प्रकार उसका वृत्तांत सुन कर तथा उसको अपना पुत्र समझ कर कामलक्ष्मी अपने हृदय में बहुत पश्चात्ताप करने लगी। उसने विचारा कि—‘अहा ! दैव को धिक्कार है ! अति दुष्ट ऐसी मैंने अपने पुत्र के साथ सत्र लोक में निन्दित

कार्य किया ।' इस प्रकार पाप की पश्चात्तापरूप अग्नि उसके हृदय में प्रज्वलित हुई, उस समय तो अपने पुत्र को उसने अपनी पहिचान न दी, कारण कि स्नेह के बश मुझे अपनी माता समझ कर कदाचित् पश्चात्तापरूप अग्नि से दुःखी होकर वह अपना प्राण त्याग दे । पीछे वह इन्द्रिय सुख से उद्वेग पाती हुई अपनी आत्मा को छिपाने के लिये मिथ्या उपचार के वचनों से उसको प्रसन्न करके बिदा किया ।

उसके जाने के बाद अपने जीवन से दुःखी होकर उसने अन्न और जल का त्याग किया और अपने दुष्कृतों का स्मरण करती, अक्का (वेश्या) के पास जलने के लिये काष्ठ की याचना की । यह सुन कर अक्का दुःखी होकर कहने लगी—'हे मेरे घर की कल्पलता ! अपने को और दूसरे को दुःखकारक ऐसा यह तूने क्या आरम्भ किया ? क्या तू आधि व्याधि या कोई दूसरी पीड़ा से दुःखित है ? कि जिससे अपने शरीर को अग्नि में होमने के लिये तू तैयार हुई है । यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर व्यर्थ क्यों नाश करती है ? यहाँ आने वाले युवकों के साथ इच्छापूर्वक भोग, विलास कर निष्कलंक और राजाओं को मान्य ऐसा सब प्रकार का सुख तुझे प्राप्त हुआ है । हे मनस्विनि ! फिर से यह वेश्याजन्म तुझे कहां मिलने वाला है ? हृदय

में दुखी होती हुई कामलम्बी अका को कहने लगी—हे अगा ! आप्रि या व्याप्रि की व्यथा से मैं दुखी नहीं हूँ, परन्तु मेरे शरीर को अग्नि में होम कर बहुत समय से विस्तार पाए हुए इस वेग्यापन के पापकर्मों की शुद्धि करने की इच्छा रखती हूँ । स्त्रीपन यह प्राणियों के अनन्त पापों का फल है, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं । उसमें भी जो वेश्या का जन्म है वह सदी हुई काजी के बराबर है । सब पापों का मूल इस वेश्या जन्म को तु श्रेष्ठ कहती है तो हे श्रवा ! जगत् में दूसरा खराब क्या है ? वह कहे । सर्वत्र निन्दापात्र ऐसा पुत्र के संयोग का दुष्कृत ही निश्चय स मरने का कारण था, यह उसने लज्जा के कारण प्रकट न किया । नागरिकों ने, कुट्टिनी ने और राजा ने उसको रोका तो भी काष्ठमक्षण के विचार से वह पीछे न हटी ।

मरण में एकाग्र चित्त रख कर उसने सात लयन किया । जिससे राजा आदि ने उसको आज्ञा दी । अब घोड़े पर चढ़ कर दीनदुःखियों को धन देती हुई, अपने दुष्कर्मों के दुःख से दुःखी ऐसी उसने नदी के किनारे नगरवासियों के द्वाग रची हुई चिता में निर्भय हाकर प्रवेश किया । समीप रहे नागरिकों ने जब उसकी चिता में आग लगाई, तब भवितव्यता के योग से अश्रुमात्र बहुत वर्षा हुई । उस समय वर्षा के पानी से पराभव

होकर वृषभों की जैसे नीचे मुख रख कर स्वजनता के अभाव से सब लोग अपने २ ठिकाने चले गये । उस समय तुरन्त ही चिता बुझ गई, जिससे जीवनमृत जैसी वह कुछ जली और नदी के पूर में बहने लगी । वहती २ दैवयोग से नदी के किनारे पर कहीं रुक गई । उस समय मृततुल्य ऐसी उसको किसी अहीरने देखा, जिससे कामलम्बी को वह अपने घर ले आया और मन में दया लाकर निरन्तर उसको औपधोपचार करने लगा । कितनेक दिन पीछे उसका शरीर निरोग हुआ और दैवयोग से पहले से भी अधिक स्वरूपवती हुई ।

अब उसको रूप सौभाग्य लावण्य और मनोहर शोभा वाली देख कर अहीर काम से विह्वल हो गया और कहने लगा—‘हे सर्वाङ्ग सुभगे ! अब तू मेरे घर में रहेगी तो मेरी तमाम मिलकत की तू स्वामिनी है और मैं तेरा दास हूँ । परन्तु यहाँ से तू चली जायगी तो मेरा प्राण भी तुरन्त चला जायगा, ऐसा समझकर हे भाग्यवती ! अब तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर ।’ इस प्रकार अहीर का कहना सुनकर कामलम्बी विचार करने लगी—“पहले भी मैंने सात नरक जितना महापाप किया है, इसलिये निर्निमित्त उपकारी ऐसा इस अहीर का भी इष्ट हो । ‘जैसे सौ वैसे पचास’ ऐसा लोक में कहना है । मुझे मालूम होता

है कि इतने पाप करने पर भी अभी कुछ न्यून रहे होंगे, कि जिसे सर्वभक्षी अग्नि में प्रवेश करने पर भी उस न्यूनता को पूर्ण करने के लिये विधाता ने मुझे जीवित रखी ।” कामलक्ष्मी का मन विषयों से उद्धिग्न पाया हुआ था तो भी अनेक प्रकार के विचार करके और कुछ इन्द्रियों की चपलता से उस अहीर की गृहिणी (स्त्री) होकर रही । वहाँ गोद्रोहन, दही-मयन आदि गोपगृह के उचित सन कामों में ससर्ग से आहिस्ते २ कुशल हुई और दही बाछ आदि बेचने के लिये गोदुल में से प्रतिदिन इस नगर में आने लगी । हे मुझ पुरोहित ! निश्चय ! दुःख से दग्ग हुई पापिनी कामलक्ष्मी वह मैं ही हूँ । पति और पुत्र के वियोग से दुःखी होकर राजा की राणी होकर रही, वहाँ पूर्व के पति-स्नेह से बश होकर दुष्ट बुद्धि से राजा का भी मैंने बध लिया । सर्प का दश से पूर्व का पति परा हुआ देख, वहाँ से भाग गई और देशान्तर में बस्यो हुई, वहाँ अपने पुत्र को पार धरने रखा । उसके बाद चिता में पैठी और नदी के जल में बहने लगी । अहा ! नीच कर्म आचरण करती ऐसी मैं अभी गोपाङ्गना हुई हूँ । इस प्रकार ऊपरा ऊपरी मेरे पर अनेक सङ्कट पड़े, तो हे भ्रात ! अभी यह बरतन टूट जाने से मैं कौनसे दुःख को रोऊँ ? अनेक प्रकार के दुःख समूह से निकल हुई मैंने इमलिये कहा

कि—जैसे बहुत ऋण है वह ऋण नहीं वैसे बहुत दुःख वह दुःख नहीं ।’

इस प्रकार उसका चरित्र सुन कर कामलक्ष्मी मेरी माता है, ऐसा समझकर वेदविचक्षण पुरोहित तुरन्त ही अपनी माता के भोग रूप दुश्चरित्र से दुःखी होकर और आँख में आँसू लाकर उसके चरणों में गिरा । यह देखकर अपने चरण को संकोच करती हुई वह कहने लगी—‘हं वर्णोत्तम ! यह अयोग्य आचरण क्यों करते हैं ?’ पुरोहित श्याममुख वाला होकर गद्गद् वचनों से कहने लगा—‘हे मात ! वह मैं तुम्हारा वेदविचक्षण नाम का पुत्र हूँ ।’ अन्योन्य अपना सम्बन्ध जान कर माता और पुत्र के मुख पर श्यामता छा गई, मानो भूमि में प्रवेश करना चाहते हों, वैसे दोनों नीचे मुख होकर पृथ्वी की ओर देखने लगे । अपने २ दुष्ट वृत्तान्त के दुःख रूप अग्नि से परस्पर दोनों का मन जलने लगा और लज्जा के वश से वे एक दूसरे के सन्मुख देखने को भी समर्थ न हुए ।

पीछे जल, अग्नि या भँपापात आदि से अपने पापों की शुद्धि करने के लिये आत्मघात की इच्छा करती हुई कामलक्ष्मी से, पुरोहित कहने लगा—‘हे मात ! आत्मघात करने से क्या ? वैसे गत वस्तु का या गत काम का शोक

करने से क्या ? अब तो पाप का नाश करने के लिये तप कर्म में यत्न कर । कारण कि प्राणी आत्मघात करने से अपना पूर्व कृत कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, किन्तु उसका फल भोगने से या तीव्र तप करने से मुक्त होता है । सिद्धांत में कहा है कि—

‘पावाण च खलु भो कडाण,
कम्माण पुब्बि दुत्तिचरणाण ।

दुप्पडिकताण वेइत्ता मुम्भो,
नत्थि अवेइत्ता, तपसा वा सोसाडत्ता ॥’

‘किये हुए कर्मों को पहले क्षय न किया हो या प्रायश्चित्त न लिया तो वे भोगने से हो छूट सकते हैं, भोगने में न आये तो नहीं छूट सकते या तप से वे मृग्य जाते हैं ।’ इसलिये हे मात ! तीव्र ऐसा कोई तप कर कि जिससे अग्नि से सुवर्ण की तरह आत्मा शुद्ध हो जाय । सम धातुमय और अमर ऐसा इस मानव शरीर से सुज्ञ मनुष्य आत्मा की शुद्धि करने वाला धर्मरूप सार का ही संग्रह करता है । । कहा है कि—

‘अत्थिरेण धिरो समलेण
निम्मलो पर वसेण साहिणो ।

देहेण जइ विढप्पइ

धम्मो ता किं न पज्जत्तं ॥”

‘अस्थिर, मलिन और पराधीन ऐसी इस देह से जो स्थिर, निर्मल और स्वाधीन धर्म को बढ़ा सके तो पीछे प्राप्त करने को क्या बाकी रहे ?’ इस प्रकार अपनी माता को शास्त्रोक्त शुक्तियों से समझा कर आत्मघात के विचार से रोकी; पाप की शुद्धि करने की इच्छा से उसके साथ श्रुतसागर के पारगाभी और समीप के उपवन में पधारे हुए श्री गुणाकरसूरि को वंदन करने के लिये वेदविचक्षण उसी समय चला । वहां जाकर आचार्य महाराज को वंदन करके वे दोनों योग्य स्थान पर बैठे । उस समय कृपालु मन वाले आचार्य ने इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगा—

“इस संसार में पिता मरकर पुत्र होता है, मित्र शत्रु और माता पुत्री होती है, कारण कि कर्मवश प्राणियों को उसका कोई नियम नहीं रहता । एक ही प्राणी ने प्रत्येक जीव को जन्म दिया है, तथा अपत्य स्नेह के वश अनन्तवार उसको खिलाया और पालन किया है । उसी प्रकार एक जीव ने सब प्राणियों को क्रोध के आवेश से बहुत बार मारा है, और अपने शरीर की पुष्टि के लिये उनका बहुत

पाप भक्षण भी किया है। इसलिये निश्चय है कि इस ससार में कोई जीव अन्योऽन्य अपना या पर का नहीं है। तो भा अहो ! अह माया राग और द्वेष के बश से पाप जो व्यर्थ उपाजित करते हैं। इस ससार में जीवों का सम्बन्ध सब अनियमित है, इसलिये मित्रही पुत्रपत्नी पुत्रादि के प्रेम में रूढ़ते नहीं हैं अर्थात् मोह नहीं पाते। जो वस्तु एक को अनुकूल है वही वस्तु दूसरे को प्रतिकूल होती है, जिससे वस्तुओं में रन्ध्यात्म्य की व्यवस्था भी यथार्थ सत्य नहीं है। जय मन प्रसन्न हो तो जगत् अमृत जैसा लगता है और दुःख आने से वही विषमय लगता है। मन के सकल्प के अनुसार वस्तु रम्य और अरम्य लगती है, इसलिये ममत्व रहित पसा भयभीर पुण्य राग द्वेष जो द्योदधर समस्त वस्तुओं में समता धारण करता है।”

इस प्रकार धर्मोपदेश करण करके व माता और पुत्र ससार से विरक्त हुए और दीक्षा लेने के लिये उत्सुक हुए। तो फिर आचार्य इस प्रकार कहने लगे—“जैसे स्वच्छ दीवार पर रंग हुआ चित्र अनिजय शोभित होता है, वैसे अर्द्धा प्रकार आत्माचना पूर्वक शृद्ध हुए भव्य जीवों का प्रतद्रूप भी अभिर दीप्यमान होता है। इसलिये दीक्षा लेने का यदि नुस्खाग आग्रह हो तो जन्म से लेकर आज तक मन, ब्रह्म और काया से मित्र हुए पापों को प्रथम

आलोचना लो ।' इस प्रकार गुरु के कहने से उन्होंने राग और द्वेष से जो २ दुष्कृत किया था वह और अवाच्य पाप भी अच्छी तरह आलोचे, जिससे प्रवर्द्धमान संवेग वाले और निष्कपट मन वाले ऐसे उन दोनों को आचार्य महाराज ने प्रायश्चित्त तप देकर दीक्षा दी । पीछे किसी भी फल की इच्छा रखे बिना और निष्कपट ऐसा दुष्कर तप तपती और जिनेश्वर भगवन्त के द्वारा प्ररूपित आवश्यकादि क्रियाओं में निरन्तर प्रमाद रहित रहती कामलक्ष्मी बहुत काल तक साध्वियों के साथ विहार करके अन्त में समग्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद को प्राप्त हुई ।

वेदविचक्षण मुनि भी सम्यक् संवेग से रंगित होकर पांच प्रकार के आचार को निरतिचारपन से पालने लगे । सूत्र और अर्थ से सर्व द्वादशांगी का अभ्यास किया और क्रम से वह छत्तीस गुणों से सहित ऐसा आचार्य पद के योग्य हुआ । पीछे वह आचार्य पदवी प्राप्त करके भूमि तल पर विहार करते हुए प्राणी वर्ग को प्रतिबोध देने के लिये इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे—'जो बाल ब्रह्मचारी हैं और जिसने संसार मोह का त्याग करके सर्वचारित्र का आश्रय किया है, वही पुण्यवन्त प्राणी इस संसार में प्रशंसा का पात्र है और जिसने मेरी तरह दोनों लोक से

विन्द आचरणों से निन्दा उपार्जित नहीं की, वे प्राणी भी प्रशसनीय हैं। या तो किसको स्वच्छना नहीं हुई ? किसके सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं ? इस संसार में किसको निरन्तर सुख है ? इस प्रकार का न्याय होने से कितनेक मनुष्य पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित होकर निष्कृत्य भी करता है, परन्तु उसमें शुद्धि की इच्छा रखने वाले से ऐसे वे सद्गुरु के पास अच्छी तरह आलोचना ले कर जो तीन तप करे तो वे निश्चय प्रशंसा के योग्य हैं।' उस प्रकार उपदेश देता हुआ वेद विचक्षण सूरि अपना अन्तकाल समीप आया जान कर, सब प्राणियों के साथ क्षमता नामणा करके, श्रेष्ठ ऐसा पादपोषणमन अनशन करके तथा यान और तप के बल से सर्व कर्मों का एक साथ क्षय करके, अतृप्त केवली होकर परम पद को पाया।"

कामलरुमी और वेदविचक्षण पुरोहित भारी दुष्कर्म करने भी ऐसे दुष्कर तप से पुनः गुरुपद पाया। बड़े पुरुष पापकर्म करने में समर्थ होते हैं वैसे क्षय करने में भी समर्थ होते हैं। किन्तु नीच पुरुष तो केवल पापकर्म करने में ही समर्थ होते हैं। उसलिये हे भव्यजनो ! तप का अतुल प्रभाव इस दृष्टान्त से समझ लेना।

यह दृष्टान्त देकर प्रभु ने कहा—हे वत्सो ! रुद्रदेव-
मुनि और ढूंगर मुनि भी बहुत काल तक भव्य जीवों का
प्रतिबोध देकर अन्त में परम पद को पाये ।

इस प्रकार कपाय कुटुम्ब के सम्बन्ध में एक २
कपाय का तात्कालिक स्वराव परिणाम समझ कर फिर
उन चारों का तो कौन आश्रय करे ?

अगस्त्य के उदय से जल का, उसी प्रकार प्रभु के
उपदेश से कपायों का उपशम हो जाने से सब राजकुमारों
का मन निर्मल हो गया ।

* इति प्रथमोऽध्यायः *

❀ दूसरा उल्लास ❀

सत्यस्वरूपी, परमब्रह्म पद में स्थित, ग्राह्मी* के पिता निर्लेप और जगद्गुरु जैसे नाभिकुमार (अपमदेन) हमको कल्याण दें।

उस समय कुरु देश का अधिपति कुरु नामक भ्रष्ट का पुत्र ललाट पर अजली लगा कर पिता को इस प्रकार विनती करने लगा—“हे नाथ ! कपाय के कटुक विषाक्त का आपने हमको ऐसा उपदेश दिया वह तो ठीक है, लेकिन भिषा पुत्र आदि का प्रेमपाश तो अत्यन्त दुःख से त्याग किया जा सकता है। अहो ! एक तरफ मोह दुर्जय है और दूसरी तरफ हमको ससार का डर है। निश्चय ! अभी व्याघ्र और दुस्तडी (गहरी नदी) का विषम प्रसंग हमारे पर आ पड़ा है।” भगवन्त कहने लगे—हे उत्सो ! विषय मुरख तुच्छ और अनित्य है, अविच्छिन्न नित्य मुख तो मोक्ष में ही है। यह जीव शुभाशुभ जैसी गति में जाने वाला

---

* ग्राह्मी—सरस्वती जिन वाणी समझना, या भ्रमु की पुत्री समझना।

होता है, वैसी ही वह मन, वचन और काया के द्वारा चेष्टाएँ करता है । कहा है कि—

‘ठाणं उच्चुच्चयरं मज्झं हीणं च हीणतरगं वा ।
जेण जहिं गंतव्वं चिट्ठावि से तारिस्सी होई ॥’

‘उच्च, उच्चतर, मध्यम, हीन और हीनतर इनमें से जो जो स्थान में जीव जाने वाला होता है उसकी चेष्टा भी उसी प्रकार की ही होती है ।’ हे पुत्रो ! संवेग के कारण और कर्म के प्रभाव को बतलाने वाला पाँच जीवों का वृत्तान्त इस सम्वन्ध में दृष्टान्तरूप है उसको सुनो—

अनन्त प्राणियों के निवास से संकीर्ण (भरे हुए) ऐसे संसारपुर नाम के नगर में जिनके माता पिता मर गये हैं ऐसे पाँच कुल पुत्र रहते थे । अभव्य, दुरभव्य, भव्य, आसन्न-सिद्धि और तद्भवसिद्धि क्रम से उनके नाम थे । इस तरफ़ नरकपुर, तिर्यचपुर, नरपुर, मुरपुर और सिद्धिपुर इन नाम के पाँच बहुत प्रसिद्ध नगर हैं, वहाँ महामोह, अतिमोह, संमोह, मोह और क्षीणमोह नाम के पाँच सार्थवाह रहते थे । उनको क्रम से नरकगति, तिर्यचगति, नरगति, स्वर्ग-गति और सिद्धिगति नाम की पाँच पुत्रिँ थीं । वे अपनी कन्याओं को साथ लेकर सब जगह योग्य वर की शोध करते २ संसारपुर में आ पहुँचे । वहाँ अन्योन्य अपने

धर्म के विचार को प्रकट करते हुए ऐसे पाँच दुलपुत्रों को देखे, यह क्या कहते हैं उसको सुनने के लिये वे समीप आकर सुनने लगे। उनमें प्रथम अभव्य कहने लगा—‘दुष्प, पाप, उसका फल, भोगने वाला, परलोक, जीव तथा वन और मोन इनमें से कुछ भी नहीं है। शीतता, उष्णता, आतापना, लोच और मलिनता धारण करने की सब व्यथाएँ धर्मगुद्धि से सहन करने में आती हैं, किन्तु वे केवल फायदलेख के लिये ही हैं। क्षुधा, मरण तपश्चर्म, प्रव्रज्या, त्याग, देव आदि का पूजन, धन का व्यय, धर्म और जगत् धारण ये सब दम्भ ही हैं। धर्मकथा का अध्ययन सुगम लोगों को ठगने के लिये ही है। जिसे तात्त्विक विषय ही स्वच्छा से सेवन करने योग्य है।’ दुर्भव्य कहने लगा—‘इन्द्रिय सुखों का त्याग करके फलस्वरूप के सुख के लिये जो यत्न करना है वह मानो अपने हाथों से पत्तियों को टग कर ताल रचना है, इसलिये जो कुछ हुआ हो उसको भोग लेना, पी लेना और पहन लेना यही धर्म मुझे ता श्रुत लगता है।’ भव्य कहने लगा—‘धर्म और अधर्म दोनों अच्छे हैं, सुत्र पुष्पों को उन दोनों का समान भाग से सेवन करना चाहिये किन्तु एक में ही आसक्त नहीं होना चाहिये।’ आसन्नसिद्धि कहने लगा—‘धर्म, यह सब अर्थों का सारन है और चारों ही पुरुषार्थों में वह मुख्य है, इसलिये

सज्जनों को सावधान होकर निरन्तर उस का ही सेवन करना चाहिये । परन्तु आजीविका आदि के लिये गृहस्थों को उद्योग करना योग्य है, तो भी ऐहिककामों में केवल दो तीन प्रहर ही व्यतीत करना चाहिये ।' अब निर्दोष बुद्धि वाला तद्भवसिद्धि कहने लगा—'उत्तमोत्तम पुरुषों ने जिसका सेवन किया है और सब प्रकार के सावध कर्म का त्याग करने से इस लोक और परलोक में कल्याण कारक है ऐसा साधु धर्म ही हितार्थ पुरुषों को निरन्तर सेवने योग्य है ।'

इन पाँचों के कथनानुसार उन पाँचों ही सार्थवाहों को अपनी अपनी कन्याओं के उचित वर होने से वे पसन्द आये । जिससे उन्हें को सार्थवाह कहने लगे—'आप को हमारी कन्याएँ परणावें, परन्तु आपको उनकी आज्ञा में रहना होगा ।' इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया, पीछे अभव्य महामोह की नरकगति नाम की कन्या के साथ, दुरभव्य अतिमोह की तिर्यचगति नाम की कन्या के साथ, भव्य संमोह की नरगति नाम की कन्या के साथ, आसन्न-सिद्धिक मोह की स्वर्गगति नाम की कन्या के साथ और तद्भवसिद्धिक क्षीणमोह की सिद्धिगति नाम की कन्या के साथ परणा । अपने योग्य प्रिया की प्राप्ति होने से वे अतिशय हर्षित होने लगे । वधूवर के उचित स्नेह सम्बन्ध से भसन्न चित्त

होकर महामोह, दिन सार्यवाह भी अपने अपने जमाई के पास ही रहे ।

अब पाचों ही प्रभव्य आदि ने अपनी २ बल्लभा के साथ निरन्तर सख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत किया । एक दिन धन उपार्जन करने के लिये सब सामग्री तैयार करके और पाच जहाजों में अनेक प्रकार के किराना भर के, कौतुक मगल किया है जिन्होंने ऐसे वे पाच कुल पुत्रों ने अपनी २ स्त्रियों के साथ उत्साहित होकर अच्छे दिन रत्नद्वीप की तरफ प्रयाण किया । उधों का जहाज वेग से समुद्र में जा रहा था, इतने में उन्हीं का मानो मत्पन्न भयकर दुदब ही हो ऐसा एक गूढल आकाश में प्रकट हुआ, तुरन्त ही उल्कापात समान मिजली के चमत्कारों से, तथा तीव्र और बड़े २ गर्जनों से, जहा अपनी झुजाएँ भी न देख सकें ऐसा निबिड अधरार से आकाश व्याप्त हो गया । उसी समय जहाज में बैठे हुए सब लोग अपने २ जीवन की आशा छोड़कर इसलोक और परलोक में कल्याण-कारी देवगुरु का स्मरण करने लगे और धन पुत्र और कलत्र आदि में मोहित हुए, किन्तु ही कायर लोग मृत्यु आई देव कर मूर्च्छित होन लगे । कुछ समय में ही मूसलधार पानी बरसने लगा, जिससे अभाय योग से तत्काल ही उन्हीं के जहाज पानी से पूर्ण भर गये और

दुर्भागी की इष्ट सिद्धि बिना के मनोरथ की तरह उनके वे पांचों ही जहाज डूब गये और जहाज में बैठे हुए सब लोग सामुदायिक कर्म के योग से हावारव करते २ तत्काल मर गये । उसी समय अपनी २ स्त्रियों के सहित अभव्य आदि पांचों को भाग्योदय से एक २ जहाज का पटिया हाथ आया । उसके आलंवन से अति चपल तरंगों से ड़र ड़र ठुकराते और जगह २ तिमिगलादि मत्स्यों से भक्षण कराते ऐसे वे पांचों ही पुरुष पटिया के सहारे से नैरते २ सातवें दिन समुद्र उतर करके देवयोग से कंधारी-कुडंग नाम के द्वीप आ पहुँचे । समान दुःख वाले ऐसे वे पांचों ही इकट्ठे होकर इस प्रकार कहने लगे—‘हे भाइयो ! अभी अपना पुण्य तेज है, जिससे अपने सब साथ मिले ।’ अब वे बल रहित होने से अपने शरीर की स्थिति (निवाल) के लिये स्थान की खोज करने लगे, वहां उन्होंने घर के आकार वाले पांच वृक्ष देखे । वहां अभव्य अपनी नरक गति नाम की स्त्री के साथ कपिकच्छु नाम के वृक्ष के भीतर प्रसन्न मन से रहने लगा । दुर्भव्य अपनी तिर्यंच गति भिया के साथ कंधारी वृक्ष में रहने लगा । भव्य ने अनुप्य गति नाम की अपनी कान्ता के साथ बदरी वृक्ष में वास किया । आसन्नसिद्धिक अपनी स्वर्गगति स्त्री के साथ काकोन्दुवरिका नाम का विशाल वृक्ष के नीचे

रहा और तद्वसिष्ठिक ने अपना सिद्धिगति नाम की भार्या के साथ करणोसार नामक वृक्ष के नीचे जास किया। इस प्रकार आश्रय मिलने से कुछ मन में निवृत्त होकर तथा वे कारण उन्होंने किसी खड्गे में रहे हुए खटिर का रस मिश्रित पानी पिया। पीछे श्रुतातुर ऐसे उन्होंने अत्यंत परिपक्व कैश आदि फल खाये, इसी तरह स्त्रियाँ सहित निरन्तर अपनी आजीविका चलाने लगे। बड़ा अभव्य और दूरभव्य तो हर्षित होकर बहुत सख मानने लगे। भय सुख और दुःख नहीं मानता रहा। आसन्नसिद्धिक दुःख मानने लगा और तद्वसिष्ठिक तो आयन्त दुःख मानन लगा।

एक दिन अनुरूल पवन से बड़ा वृक्ष प्रफुल्लित हुए, यह देख कर अभव्य इस प्रकार कहने लगा—‘इन वृक्षों में अब थोड़े समय में पुष्प और फल आवेंगे, इसलिये अपना भाग्य अब जात हुआ।’ दूरभव्य ने भी उमकी बात आनन्दपूर्वक स्वीकार ली। भय को तो यह सुन कर हर्ष या गौरव कुछ भी न हुआ और ‘यह जो हर्ष का स्थान हो तो पीछे गौरव का स्थान कौन सा?’ इस प्रकार आसन सिद्धिक और तद्वसिष्ठिक कहने लगे।

अब दृष्ट हुए जहाज का निगान एक वृक्ष के उपर नाथ करने ने अपने २ वृक्ष का रक्षण करते हुए सुख से

रहने लगे । उस निशान को देखने से सुविच नाम का कोई जहाज़ वाला 'इस द्वीप में कोई भगनाव (टूटे हुए जहाज़ से उतरे हुए मुसाफ़िर) है' ऐसा समझा । कृपालु हृदय वाले उसने उसी समय उनको लाने के लिये नाव के साथ अपने मनुष्यों को वहां भेजा । उन्होंने जहाज़ वाले की बात कहकर इस प्रकार कहने लगे—'दुःख का स्थान रूप इस द्वीप में रहते २ नाश न हो जाओ अर्थात् दुःखी न हो इसलिये हमारे साथ चलो, हम आपको शीघ्र ही समुद्र के पार ले जायेंगे।' यह सुन कर अभय बोला—'अरे ! यहां अपने को क्या दुःख है ? देखो, यहां स्वयं सिद्ध वृत्त रूप अच्छा घर है और पुष्प फलादिक सुख से अपने को मिलते हैं । अब तो ये वृत्त भी पल्लवित हुए हैं जिससे सत्फल की समृद्धि सन्मुख ही है । तथा हृदय और शरीर को आनन्द देने वाली यह पत्नी भी सदा साथ ही है । समुद्र के पार जाने से अपने को इससे क्या अधिक सुख मिलने का है ? और जलमार्ग में जाने से जीवित रहने का भी संदेह दीखता है, इसलिये यह द्वीप अच्छा है, मैं तो उस पार आने वाला नहीं हूँ ।' इस प्रकार अपने पति का वचन नरकगति ने भी खुशी होकर मान लिया । पीछे 'अरे ! मुझे वहां आना तो है परन्तु बहुत काल व्यतीत होने के बाद आऊंगा' ऐसा जब दूरभय ने कहा तब उसकी तिर्यचगति स्त्री बोली—'हे नाथ ! आपने ठीक

कहा यह मुझको भी मान्य है ।' पीछे भव्य ने उनको इस प्रकार कहा कि—'अभी तो आप चले जाओ कारण कि कुछ वर्ष पाछे मैं वहाँ आने का विचार रखता हूँ' यह वचन उसकी नरगति कान्ता ने मान लिया । पीछे 'मैं एक वर्ष बाद आऊँगा' ऐसा आसन्नसिद्धि ने कहा, जिसेसे उसकी स्वर्गगति खी गेली—'हे प्रिय ! आपने ठीक कहा ।' यह तब कर और सुनकर 'अहो ! इन दम्पतियों का मन धरन और स्था स जैसा मृति सादृश्य देखने में आता है, ऐसा दूसरी जगह कहीं देखने में नहीं आया । दम्पती का सयोग दूर दूर से एकत्र मिलता है, परन्तु उनमें गुण, रूप और मृति आदि का मिलान होगा यह निश्चय विद्याता की ही शुश्रूषा है ।' कहा है कि—

'तत्तिरलो निहिराया जाण्ड दूरे वि जो जहि उसइ ।
ज जन्त होइ सरिस त तस्स निडजिअ ठेइ ॥'

'चतुर विद्याता जो कोई दूर जाकर रहा हो उस को भी जानता है और जो जिसके सदृश हो वह उसको मिला देता ।' इस प्रकार के उन चार बुद्ध-पुरुषों को देख कर मन में विचार पड़ते हुए उन्होंने 'अथ तुम्हें क्या करना है ?' ऐसा तत्त्वमिडिष को पूछा । तब वह बोला कि—'हे निन्दारण पाण्डव ! निना विलम्ब मुझको यहाँ से दूर

दुःख समुद्र के उस पार ले चलो । यह स्थान मधुलिप्त तलवार की धारा के अग्र भाग का चाटने के बराबर है । यहाँ बहुत प्रकार के कष्ट हैं और सुख अति तुच्छ मात्र है ।' उस प्रकार अपने पति के वचन सुनकर उसकी सिद्धिगति स्त्री हर्षित होकर बोली—'हे प्राणेश ! आपने जो कहा वह मुझे अक्षरशः रुचता है ।' पीछे तद्भवसिद्धि अपनी स्त्री सहित उन मनुष्यों के साथ नाव में बैठ कर वेग से जहाज़ वाले के पास गया । उसने अपना सब वृत्तान्त कहा और उसके साथ समुद्र को उतर करके वह अपने सगे सम्बन्धियों से मिला और निरन्तर सुखी हुआ ।

हे वत्सो ! यह दृष्टान्त तुमको जो कहा है उसका उपनय कहता हूँ वह सुनो—

यहाँ अभव्यादिक जो पाँच कुलपुत्र कहे हैं, वे पाँच गति में जाने वाले पाँच प्रकार के जीव समझना, जन्म, मरण और रोग आदि से चारों तरफ व्याप्त और दुःख से अन्त हो सके ऐसे इस संसार को सुज्ञ मनुष्यों ने समुद्र कहा है । दुःख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य, रोग, उद्वेग आदि से व्याकुल यह मनुष्य जन्म कंधारी कुडंग द्वीप समान है । निरन्तर दुःखों को ही भोगने का होने से तिर्य्यचगति और नरकगति इन दोनों को कंधारी और कपिकच्छु नाम के

वृक्ष सम्यक् कहा है । पाप के उदय से ही इन दोनों गति प्राणियों को स्त्री रूप से प्राप्त होती है । उन गतियों का उन्नत प्राय पापी जीवा को ही होता है । सुख और दुःख एक साथ रूप नरगति और स्वर्गगति है, इनको बदरी और उदुम्बर (गूलर) के विशाल वृक्ष समान जानना । सामान्य सत्स्रायों से प्राणियों को ये दोनों गति प्रियारूप से प्राप्त होती हैं और प्राय सामान्य जीवों को ही इनमें रहने की इच्छा होती है । तथा उत्तम मनुष्यों को तो प्राय एतन्त और अत्यन्त सुरपूर्ण महोन्नत गति-सिद्धि गति की ही निरन्तर इच्छा होती है । मनुष्यजन्म में रहे हुए जीव आधियात्रि और त्रियोग आदि दुःख प्राप्त न होने की बुद्धि से फल समान ऐसे अपने पुत्रादिकों का मोह से रक्षण करते हैं । सुवित्त नामक जहाज वाला यहाँ धर्माचार्य समझना और उसके निर्यामक (नाविक) मनुष्य के तुल्य धर्मोपदेशक साधु जानना । कहा है कि—

‘प्राणिनोऽथारससार-पारानारेऽत्र मज्जत ।
तारयन्ति ततो वाच-यमा निर्यामका स्मृता ॥’

‘यह अथार ससार रूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को तारते हैं इसलिये साधुओं को निर्यामक कहे हैं’ जहाज के स्थान पर यहाँ निरोप जैनगीक्षा जाननी और अत्यन्त

सुख वाला जो निर्वाण वह यहाँ समुद्र का तट ममभरना, चार गति के प्राणियों पर उत्तम मैत्री भाव को धारण करने वाले साधु इस दृष्टान्त में कहे अनुसार पाँच प्रकार के जीवों को इस प्रकार उपदेश देते हैं—

“किसी निर्भागी मुसाफिर ने जैसे एक काकिणीरज के लिये पहले प्राप्त किये हजार रुपये भी गँवा दिये । जैसे एक राजा तुच्छ और अयथ्य आम्रफल खा कर अपना जीवन से तथा राज्यलक्ष्मी से भ्रष्ट हुआ, वैसे यहाँ तुच्छ इन्द्रिय सुखों में आसक्त होकर कितनेक मृदु जीव परलोक सन्वन्धी स्वर्ग और मोक्ष के सुख को गवाँ देने है । हे भव्यजनो ! तुच्छ शुक्रादि से उत्पन्न हुए और निन्दनीय ऐसे भोगों का त्याग करके धर्म का आराधन करो कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो” इस प्रकार साधुओं का कथन सुन कर पाँच प्रकार के जीवों में से अभव्य हँस कर इस प्रकार कहने लगा—मोक्ष किस प्रकार का है और उस को किसने देखा है ? यहाँ तो सब इन्द्रियों को सुखकारक विषय घृत के पक्वान और खजूर आदि का उपभोग होता है, वस्त्र और आभूषण आदि को हम स्वेच्छापूर्वक पहनते हैं, तथा क्रीड़ा हास्य और कौतुकों से सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं, इनमें से जहाँ एक भी सुख नहीं

हैं, ऐसे तत्त्व से दुःस्वरूप मोक्ष में जाने की, अपने हित को चाहने वाला, ऐसा कौन इच्छा करे ?” इस प्रकार एमान्त सुख वाले मोक्ष का विस्मय करके, स्वप्ने के सूअर की तरह विषयरूप कीचड़ में निरन्तर आसक्त होकर रहता हुआ अभव्य जीव यात्रि यात्रि जन्म जरा और मरण आदि दुःखों से दुःखी होकर इस अनन्त ससार में निरन्तर घूमा करेगा। दूरभयने उहाँ से इस प्रकार कहा—

“हे महाराज ! आप जो कहते हैं वे सब परिणाम से हित कारण हैं, इमलिय में उसका बहुत समय बाद आराधन करूँगा, अभी तो नहीं। याँवन, धनसम्पत्ति, अनुकूल पत्नी और नीरोगी शरीर इत्यादि अभी तो प्राप्त हुए हैं, उनका समझदार मनुष्य कैसे त्याग करे ? याँवनावस्था में पचेन्द्रिय सुखों का त्याग करने धर्म का सेवा करना वह ‘धीलु के समय चोंच पाके’ इस मथन के जैसा समझना।”

बहुत काल व्यतीत होने बाद फिर साधु महात्माओं ने करुणा बुद्धि से ऐसा ही उपदेश दिया, परन्तु फिर भी उसन पहले रहे अनुसार ही जवाब दिया। इस प्रकार सत्यामत्य आलम्बनों से साधुओं को टगता हुआ वह चकारा दूरभव्य धर्म को नहीं पा सकता। वह प्रायः जरक और तिर्यच गति में तगा कई बार मनुष्य एव नैरगति में भी पड़े २ दुःसाकृत् होकर और अनन्तकाल परिभ्रमण

करके यथाप्रवृत्तिकरण के योग से कर्मों से विवर पाकर गुरु के उपदेश से सम्यग्धर्म पावेगा । पीछे धर्म का अच्छी तरह आराधन करने से कितनेक भव पीछे समस्त कर्मों का क्षय करके वह सिद्धिसुख को पावेगा । भव्यजीव उन साधुओं को इस प्रकार कहने लगा—“मोक्ष की इच्छा से आपके कहे हुए धर्म का मैं आराधन करूँगा, परन्तु सात आठ वर्ष बाद वह बन सकेगा । कारण कि अभी स्त्री गर्भवती है, छोटा बालक को अभी पढ़ाया नहीं और पुत्री को भी परणाई नहीं, इसलिये अभी तुरन्त मैं तो वे सब मेरे से नहीं छूट सकें ।” सात आठ वर्ष बाद उस की योग्यता का विचार करके साधुओं ने फिर उसको कहा—‘हे भद्र ! अब जिनेश्वर भगवन्त की दीक्षा को स्वीकार कर ।’ पीछे अर्हन्त के धर्म को स्वीकार करके संवेग में रमण करता हुआ वह (भव्य) सात आठ भव में कर्म से रहित होकर मोक्ष को पावेगा । अब उन साधुओं का उपदेश सुन कर आसन्नसिद्धिक इस प्रकार कहने लगा—‘हे प्रभो ! आपने जो कहा वह अमृत के पान की तरह मुझे बहुत पसन्द है, परन्तु स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम बन्धन से मैं बँधा हुआ हूँ, जिससे उन सब को छोड़ देने की इच्छा रखते हुए भी गृहस्थपन को सहसा छोड़ नहीं सकता हूँ, परन्तु स्त्री और पुत्र आदि के प्रतिबन्धको आस्ते २

झोड़ कर आगामी वर्ष में अवश्य आपके उपदेश के अनुसार वर्त्तन करूँगा ।' पीछे दूसरे वर्ष साधु के उपदेश से अद्भावन्त होकर उसने तुरन्त जैन दीक्षा ग्रहण की और उसका अच्छी तरह आराधन करके वह स्वर्ग में गया । यहाँ बहुत काल सुख को भोग कर, पीछे वहाँ से मनुष्य गति में आकर मोक्ष जायगा । अब पुण्य के यादस्व्य से पूर्ण ऐसे साधुओं के वचनों को सुन कर तद्भक्तिसिद्धि की हर्षित होकर इस प्रकार कहने लगा—'हे साधुओं में श्रेष्ठ ! आपने अनादि काल से मोहनिद्रा के योग से नष्ट चेतन वाला ऐसा मुझको अन्ध प्रतिरोध दिया है । अवश्य ! मैं धन्य पुरुषों से भी धन्य हूँ, कारण कि उन्मार्ग में जाता हुआ मुझको आप सन्मार्ग के उपदेशक मिले । इस अपार ससार सागर में डूबता हुआ मैं सद्गुरु नाक्युक्त निर्यामक समान आपको पाया । पाच इन्द्रिय रूप चोरों ने स्नेहपाश से बाध कर लुगा, प्यास आदि दुखों से दुखित, ऐसे मुझको ससार रूप जेलखाने में डाला है । वहाँ जन्म, मरण, आधि और व्याधि रूप चाबुको से प्रतिनिन् मार खाता हुआ मैं इतने समय तक किसी की भी शरण नहीं पाई थी, अब अच्छे भाग्य से अशरण को शरण देने वाले और बध्न से मुक्त करने वाले ऐसे आप मुझे प्राप्त हुए हैं । समास में मनुष्य और देवता की सपत्ति

पाना तो सुलभ है, परन्तु प्राणियों को सद्गुरु का संयोग मिलना बहुत दुर्लभ है। अत्यन्त आसक्ति से बहुत बार छहों रस मैंने प्राप्त कर लिये, परन्तु प्राणियों के जन्ममरण को नाश करने वाला ऐसा सद्गुरु का वचन रूप अमृत कभी भी मैंने प्राप्त नहीं किया। विद्वान् मनुष्य भी गुरु की सहायता के बिना सम्यक्त्व को नहीं जान सकता, जैसे अन्धकार में अच्छे नेत्र वाला मनुष्य भी बिना दीपक पदार्थों को नहीं देख सकता। फिर जैसे संसार के असार सुख को प्राप्त करने के लिये प्राणी यत्न करते हैं, वैसे भावपूर्वक जैन क्रिया के लिये प्रयत्न करे तो मोक्ष करतल (हथेली) में ही है। विषयुक्त पक्वान के समान अनेक प्रकार के दुःख से संयुक्त ऐसे सांसारिक-सुखों से मैं अब निवृत्त हुआ हूँ। द्रव्योपार्जन वर्जित व्यापार की तरह जिनधर्म के आराधन से रहित इतना समय बृथा गया, वह मुझको बहुत खटकता है। इसलिये हे मुनीश ! संसार सागर से तारने वाली, पाप को हरने वाली और प्राणियों को कल्याण करने वाली ऐसी जैन दीक्षा आप मुझको शीघ्र ही दें, कारण कि भारी कर्म वाले जीवों को धर्म-काय में प्रायः अन्तराय तुरन्त आती है। प्राज्ञ पुरुष कह गये हैं कि—धर्म की शीघ्रगति है। इस प्रकार बढ़ता हुआ वैराग्य से श्लेष्म की तरह तत्काल संसारवास का

त्याग करके उसने मुनि के पास दीक्षा ली । पीछे निरंतर प्रमाद रहित रह कर साधु धर्म का आचरण करता हुआ ऐसा तद्भवसिद्धि के सर्व कर्मों का क्षय करने उसी भव में मुक्ति पद को पाया । पापकर्मसे प्रायः नरक और त्रियच गति में भटकता हुआ और कोई बार अज्ञान कष्ट क्रिया से देव और मनुष्य गति में जाता हुआ ऐसा भव्य भी भाग्यहीन को जैसे सुवर्ण निधान मिले, वैसे अनन्तकाल व्यतीत होने बाद मोक्ष पद पावेगा । दूरभन्ध अनन्तकाल जाने बाद सिद्ध होगा, या सात आठ भव में भव्य, तीन भव में आसन्नसिद्धि और उसी भव में तद्भवसिद्धि के मोक्ष जायेंगे । इनके मोह की न्यूनाधिकता से इस प्रकार भेद होते हैं । जितना जिसको मोह, उतना उसको ससार समझना । मोह का चय और अपचय के अनुसार प्राणियों को ससार होता है । इसलिये पापकर्म के अकुर रूप दुःख के समूह को देने वाला और आत्मतेज की हानि करने वाला ऐसा मोह मोक्षार्थी जीवों को सर्वथा त्याग करने योग्य है । ससार में जो जीव घूमे हैं, घूम रहे हैं, और घूमेंगे, ये सब मोह की ही महिमा हैं । पैशुन्य, उन्मार्ग का उपदेश, मिथ्या वचन, विषय में अत्यन्त आसक्ति, मिथ्यात्व में रमणता, आर्हत धर्म की अवज्ञा और सुसाधुओं का उपहास ये सुज्ञ मनुष्यों ने महामोह

का लक्षण कहे हैं । मृत्यु-जन्मादि की सामग्री प्राप्त करके भी मोह के प्रभाव से जैसे प्रियंगु सेठ संसार अटवी में चिरकाल घूमा और मोह का त्याग करने से पत्नी सहित उसके पुत्र ने संसार अरण्य का पार पाया, वैसे संसारी जीवों को भी होता है । हे बत्सो ! यह दृष्टान्त सुनो—

पोतनपुर नाम के नगर में परम ऋद्धि वाला, मिथ्यात्व में ही रमण करने वाला, अर्द्ध धर्म, क्रिया, शुद्ध साधु और श्रद्धा को हँसने वाला, झूठे तोल और झूठे माप आदि रखने से तथा झूठा बोल कर परद्रव्य को हरने वाला प्रियंगु नाम का सेठ रहता था । रूप में रंभा जैसी अपनी प्रीतिमती नाम की प्रिया के साथ काम की तीव्र अभिलाषा से वह स्वेच्छापूर्वक भोग भोगता था । एक दिन किसी ने कौतुक से प्रश्न किया कि 'हे सेठ ! ब्रह्म दर्शनों में से आप कौनसा दर्शन मानते हो' तब वह मूढ़ बुद्धि वाला हँसता २ कहने लगा कि "मैं तो प्राण प्रिया का दर्शन ही श्रेष्ठ मानता हूँ कि जहाँ रागवान् पुरुष भी निवृत्ति (सुख) पाता है । कहा है कि—

‘प्रियादर्शनमेवास्तु किमन्यैर्दर्शनान्तरैः ।

निवृत्तिर्लभ्यते यस्मिन् सरागेणापि चेतसा ॥’

“एक प्रिया का दर्शन ही हो दूसरे दर्जों से क्या ? जिस दर्शन में सराग बन वाला भी निर्द्वि (सुख) को प्राप्त कर सकता है ।”

मिथ्या शास्त्रों की युक्तियों से मृग्य लोगों को ठगने के लिये ही जगत् में दूसरे दर्शनों को दाभिक लोगों ने रचे हैं । इसलिये जितने समय तक तुम्हारे पास इस विषय की सामग्री हो उतने समय तक मन में शंका रखे बिना ध्येच्छ विलास करो । पाखण्डी लोगों से उगा कर प्राप्त हुए भोगों को तुम त्याग कगे नहीं ।” इस प्रकार वह बुधुद्धि सब दूसरे को भी उन्मार्ग का उपदेश देता था । एक दिन प्रीतिमती को अच्छे लक्षण वाले पुत्र का प्रसव हुआ, जिससे सब ने हर्षित होकर उसका वधामणी महोत्सव किया । पिता आदि ने उसका देवदिन ऐसा नाम रखा । निम्नतर पाँच धारियों से लालन पालन होता हुआ वह सुख पूर्ण वृद्धि पाने लगा । योग्य अवसर जान कर भाग्य और सांभाग्य के स्थान रूप उसको पत्ने के लिये पिता ने कलाचार्य के घर रखा । वहा परिश्रम करके क्रम से वह उत्तर कलाओं को सीखने लगा । अब उसी नगर में सुन्दर नाम का धनिक सार्यचाह रहता था । रूप में रति से भी अधिक रूपवती गुणों से दूसरे को शरपाने वाली और स्त्रियों में मुहुट समान ऐसी सरस्वती

नाम की उसके एक पुत्री थी। वह भी उसी कलाचार्य के पास निरन्तर मन लगा कर स्त्री जन के उचित ऐसी चौंसठ कलाओं को पढ़ती थी। एक दिन कोई अनुचित कार्य्य हो जाने से उपाध्याय मन में अतिशय क्रोध लाकर अपनी स्त्री को निर्दयपन से मारने लगा। उस समय देवदिन्न आदि सब विद्यार्थी दयार्द्र मन वाले होकर तुरंत भीतर जाकर उपाध्याय को रोकने लगे। किन्तु सरस्वती तो उस हकीकत की अवज्ञा करके अपने स्थान से उठी भी नहीं, जिससे देवदिन्न मन में आश्चर्य पाकर एकान्त में उसको पूछने लगा—‘हे सुभगे ! उपाध्याय जब अपनी स्त्री को मारते थे उस समय तू क्यों नहीं उठी ? यह सुन कर वह कुछ मुख मोड़ कर बोली—“इस कुनारी की चिन्ता से मुझे क्या प्रयोजन ?” देवदिन्न ने कहा—‘यह कुनारी कैसे ?’ तब फिर वह कहने लगी—“सुनारी तो वह है कि जो अपने दास की तरह पति के पास घर के काम करावे और आपत्ति के समय उसको सहाय करे, यदि ऐसे करने में असमर्थ हो तो पति की आज्ञा के अलुसार चले। इस कारण यह कुनारी है कि अपन में ऐसी शक्ति न होने पर पति की आज्ञानुसार नहीं चलती। इसलिये अपने लक्षणों से ही वह कुत्ती की तरह मार खाती है।” सब पुरुषों का तिरस्कार करने वाले और

ज्जड़ल ऐसे उसके वचन सुन कर देवदिन्न क्रोधपूर्वक मन में विचारने लगा—“सब स्वजनवर्ग के समक्ष इसको परण कर तुरन्त ही उसका अवश्य त्याग कर देना, और दृष्टि से भी नहीं देखनी। जिससे अपने गर्विष्ठ वचन के फल को वह अनुभव करे।” चतुर सरस्वती इसकी चेष्टा से उस प्रकार न रहस्य को समझ गई। अब वे दोनों अपने २ उचित शिक्षा पाकर अपने २ घर गये।

अब यहा देवदिन्न कुमार को अपनी २ कन्या देने के लिये बहुत श्रीमान् लोग प्रियगुसेठ के घर आने लगे। परन्तु वह अपने पिता को इस प्रकार कहने लगा—‘हे तात ! सुंदर सार्धवाह की क्या सरस्वती सिवाय दूसरी फाड़ कन्या मैं नहीं परण गा।’ अपना एक ही पुत्र होने से वह अधिक भिय था, जिससे पिता भी उसकी प्रतिज्ञा को अन्यथा नहीं कर सका। जिससे अपनी कन्या देने को आये हुए सब श्रेष्ठियों की उपेक्षा करके उसने सुंदर सार्धवाह को ब्राह्मण के द्वारा उस प्रकार कहलाया—“हे सार्धेश ! नाम और विद्या में सरस्वती तुम्हारी कन्या है, उसको दिव्य म्वत्प वाले ऐसे मेरे पुत्र के लिये नें। कारण कि कला और स्वभाव में तुल्य ऐसे देवदिन्न और सरस्वती का सम्बन्ध मुझे सुवर्ण और मणि के जैसा लगता है। समान श्रद्धि और आचरणों से अपनी प्रीति प्रथम से ही चली

आती है, उसको इस सम्बन्ध से मैं अधिक दृढ़ करना चाहता हूँ ।” प्रियंगु सेठ के इस प्रकार के वचनों को सुन कर सरल स्वभाव वाले सुन्दर सार्थवाह ने उसी समय अपनी पुत्री सरस्वती को बुलाया और उसको गोद में बैठा कर स्नेह से इस प्रकार कहने लगा—“हे बत्से ! देवदिन्न कुमार के साथ तेरी सगाई करने के लिये प्रियंगु सेठ ने इस ब्राह्मण को भेजा है ।” सरस्वती देवदिन्न के दुष्ट विचार को अच्छी तरह जानती थी, तो भी कुशलता से अपने वचन को सिद्ध करके दिखलाने की इच्छा करती हुई वह पिता से कहने लगी—“हे तात ! आप दूसरे किसी को भी मुझे देवेंगे ही तो पीछे कुल स्वभाव वय और विद्या आदि में वह मेरे योग्य है ।” सरस्वती के इस प्रकार के उत्तर से सन्तुष्ट होकर सुन्दर सेठ ब्राह्मण के साथ प्रियंगु सेठ के घर गया और अपनी कन्या देवदिन्न को दी । पीछे शुभ लग्न में बड़े महोत्सव से सम्मान और सत्कार पूर्वक उन्हीं का विवाह आनन्द पूर्वक हुआ । परन्तु दुष्ट-हृदय वाला देवदिन्न सरस्वती को परण कर उसी समय उसको पिता के घर रख कर अपने घर चला आया । मित्र और सगे सम्बन्धियों ने लोक विरुद्धादि अनेक युक्तियों से बहुत बार उसको समझाया, किन्तु वह सरस्वती को अपने घर नहीं लाया । प्रियंगु सेठ

किसी कारण से उसको अपने घर लाना चाहता था, परन्तु अपना पुत्र नाराज हो जायगा इस भय से वह किसी दिन भी उसको अपने घर नहीं ला सका। मन वचन और काया से निर्मल शील व्रत पालती हुई सर स्वतो खेद रहित पिता के घर रहने लगी और देवदिन्न पिता की कृपा से निरन्तर निश्चिन्त होकर अपने मित्रों के साथ उग्रान आदि में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करता हुआ रहने लगा।

अब एक दिन दो तीन मित्रों के साथ रात करने में व्यग्र मन हो जाने से, लीलापूर्वक राजमार्ग में चलते समय देवदिन्न के कन्धे से मार्ग में माधने से आती हुई कामपताका नाम की राजमान्य बेन्या को धक्का लग गया। राजा की कृपापात्री बेन्या मन में बहुत खेद पाकर और देवदिन्न का हाथ पकड़ कर ईर्ष्या पूर्वक कहने लगी—
‘यौवनारस्या में अपनी कमाई हुई लम्बी को दान भोगादि से उपयोग करने वाले को कभी ऐसा गर्व हो तो बड़ा योग्य है, परन्तु तू तो अभी पिता का लम्बी का उपयोग करता है, तो हे श्रेष्ठि कुमार ! मिथ्या अधिकार को धारण करके कन्धे से मनुष्यों को आघात करता हुआ कैसे चलता है ? सोलह वर्ष का होने पर जो पुत्र पिता की

लक्ष्मी को भोगता है, वह पूर्व के ऋण सम्बन्ध से ही उसके वहाँ आया हुआ समझना । कहा है कि—

‘मातुः स्तन्यं रजः क्रीडा मन्मनावागलज्जता ।
शैशवे भान्ति निर्हेतु-हास्यं भोगः पितुः श्रियः ॥’

‘माता का स्तनपान, धुली की क्रीडा, मन्मन (अस्पष्ट) बोलना, लज्जा रहित रहना, बिना कारण हँसना, और पिता की लक्ष्मी का उपभोग करना ये सब बाल्यावस्था में ही शोभता है ।’ कहा है कि—

‘स्वसा पित्रार्जिता लक्ष्मीः परस्त्री च परार्जिता ।
स्वार्जितैव ततो भोक्तुं युज्यते सहतां ध्रुवम् ॥’

‘पिता की उपार्जित की हुई लक्ष्मी बहिन के समान और दूसरों के द्वारा उपार्जित की हुई लक्ष्मी एर स्त्री के समान है, इसलिये महान् पुरुषों को अपनी उपार्जित की हुई लक्ष्मी को ही भोगना योग्य है ।’ इस प्रकार इसका कटाक्ष युक्त वचन अपने को लज्जाकारक होने पर भी देवदिन ने हितकर गुरु की शिक्षा के समान मान लिया । पीछे हर्षित होकर उसने हृदय में विचारा कि—“इस वेश्या ने मुझे अच्छा बोध दिया ! लक्ष्मी प्राप्त करने योग्य

मेरी यह अवस्था ब्रीडा में ही टूटा चली जाती है ।
फहा है कि—

‘प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जित धनम् ।
तृतीये नार्जितो धर्मः स तूर्ये किं करिष्यति ॥’

“जिसने प्रथमावस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, दूसरी अवस्था में धन प्राप्त नग किया और तीसरी अवस्था में धर्मकार्य नहा किया तो वह चौथी अवस्था में क्या कर सकेगा ?” पीछे तुम्हें ही घर पर आकर और विनय म मस्तर नमा नर गुन दमाह वाले देवर्षि ने आनन्द-पूर्वक पिता को इस दशा कहा—‘हे नान ! द्दिगना म जहाजों को मर र सल्ट रु इम पार के द्वीप म लक्ष्मी प्राप्त करने के लिये मैं नाऊँगा, इमलिये आप मुझको प्रादा दें ।’ मेड लोम के बग गेल पर भी पत्र के स्तर से हमको रुदन लगा—‘हे राम ! पढ़ेंगु विराम (रुटिन)

अव्यवसायिनमलसं दैवपरं पुरुषकारपरिहीनम् ।
प्रमदा इव वृद्धपतिं नेच्छन्त्यवगूहितुं लक्ष्मीः ॥

‘जो रोज़गार रहित हो, आलसी हो, भाग्य पर आधार रखने वाला हो, और पुरुषार्थहीन हो ऐसे पुरुष को, जैसे युवा स्त्री वृद्धपति को नहीं चाहती, वैसे लक्ष्मी नहीं चाहती ।’ लक्ष्मी तो सर्वत्र मनुष्यों को कष्ट से प्राप्त हो सकती है । विधाने की व्यथा को सहन करने वाला कान ही कुंडल को धारण करता है ।

इस प्रकार धन प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्कंठित वृत्ति वाले पुत्र के उत्साह से सन्तुष्ट होकर श्रेष्ठि ने उसको आज्ञा दी । अब अनेक प्रकार के किराने से चार जाति के नाव भर कर और उसके योग्य दूसरी भी सब सामग्री इकट्ठी करके, ‘लक्ष्मी का मूल अविश्वास है’ इस वाक्य के अर्थ को मन में स्मरण करके, ‘हे वत्स ! परद्वीप में तू किसी का भी विश्वास नहीं करना ।’ इस प्रकार पिता की हित शिक्षा रूप आशीष को स्नेह से स्वीकार करके, बलीपूजन आदि से समुद्रदेव का आराधन करके एवं तीन दुःखियों को दान देता हुआ चतुर देवदिन इष्टदेव को नमस्कार करके शुभावसर में परिवार समेत जहाज़ में बैठ कर जलयात्रा आरम्भ की ।

अब उत्साहपूर्वक श्रेष्ठीनिन्दन देवदिन ने पारस देश में मिनारे की तरफ गीत्र ही सलासियों के द्वारा जहाज चलाया । उस समय नाव को सीधे मार्ग में चलाने के लिये बहुत परिश्रम किया, किन्तु दुर्दैव के योग से प्रचण्ड पवन में भेरित होकर जहाज बक बोहे की तरह उन्मार्ग में चलन लगा । 'यह जहाज अवश्य कहीं न कहीं टकरा कर टूट जायगा' ऐसा विचार कर नाव में बैठे हुए देवदिन आदि सर रोने करने लगे । इतने में देवयोग से स्वच्छ और अति ऊँचे हैं मन्दिर जिसमें ऐसे कोई अपरिचित द्वीप में वह जहाज आ पहुँचा । इसलिये मानो अपने नया जन्म पाय हों ऐसा मानते हुए देवदिन आदि सर हर्षपूर्वक जहाज से भूमि पर उतरे ।

देवदिन ने यहाँ किसी मनुष्य से पूछा—'इस गाँव का क्या नाम है ? यहाँ राजा कौन हैं ? और उसने बड़े बड़े अधिकारी लोग कौन कौन हैं ? वह कहने लगा—'इसे सेठ ! इस गाँव का नाम अन्यायपुर है, प्रचण्ड आशा वाला ऐसा निर्बिचार नाम का यहाँ राजा है, सुज्ञ सर्वगिल नाम का उसका मंत्री है, गिलापान नाम का पुरोहित है और अनाचार नाम का राजा का भण्डारी है । यहाँ सर्वत्र प्रसिद्धि पाया हुआ सर्वलुगफ नाम का कोतवाल है और श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ अज्ञान राशि नाम का नपन्वी है । राजा की

कृपापात्र और नगर के सब बड़े बड़े पुरुषों को माननीय ऐसी कूटबुद्धि नाम की परित्राजिका है। राजा के ऊपर जब शत्रुओं का भयंकर संकट आता है तब, कपट बुद्धि की निधान रूप वह उसको युक्ति बतलाती है। उसकी बुद्धि के बल से राजा सब शत्रुओं को जीत कर उनकी समस्त लक्ष्मी को अपने आश्रान कर लेता है।'

इस प्रकार उस मनुष्य के मुख से सब व्यक्तियों का हाल जान कर प्रौढ़ मनुष्यों के साथ देवदिन्न ने राजा के पास जाकर प्रणाम किया। वहाँ राजा से सम्मान पाकर सभासद के उचित मर्यादा पूर्वक बैठा वह राज्य की व्यवस्था देखता रहा। इतने में अपने केशों को बखेरती हुई तथा अपनी छाती को कूटती हुई और बड़े शब्दों से पुकार करती हुई ऐसी कोई वृद्ध स्त्री वहाँ आई। उस समय 'हे अम्ब ! तू कौन है और क्यों पुकार करती है ?' ऐसा राजा ने पूछा तब वह कहने लगी—'हे नाथ ! मैं चोर की माता हूँ और आपके नगर में रहती हूँ। परन्तु शुभाशुभ संताप मैं किसी को भी कभी उत्पन्न नहीं करती, किसी के साथ कलह भी नहीं करती, बैसे मैं किसी के घर भी नहीं जाती।' यह सुन कर 'अहो ! वचन मेन आ सके ऐसा इसका सुशीलपना दीखता है।' इस प्रकार हृदय में आश्चर्य पाकर राजा ने पूछा—'तब क्या है ?' वह कहने

लगी—“हे राजन् ! अंधे की लकड़ी तुल्य मेरा अनेला पुत्र इस नगर में निरन्तर चोरी करके अपना गृह निर्वाह चलाता था, वह आज देवदत्त सेठ के घर चोरी करने गया था, वहाँ अकस्मात् उसके ऊपर दीवाल गिर पड़ी जिससे वह वहाँ ही मर गया । हा हा ! अन्ध में उसके बिना आधार रहित हो गई हूँ, तो मेरा कल्याण कैसे होगा ? इस प्रकार के दुःख संगृह से दुःखी होकर मैं पुकार करती हूँ ।” राजा ने कहा—“हे मात ! तेरा पुत्र मर गया उसका तू खेद मत कर मैं तेरा पालन पोषण कर तुझे सब प्रकार सन्तुष्ट रखूँगा ।” इस प्रकार दया से राजा ने उस वृद्धा स्त्री को सतोषित करके बिना किया ।

अब राजा ने उस देवदत्त सेठ को बुलवा कर जोप सहित कहा—“हे दुरात्मन् ! तूने ऐसी जीर्ण दीवार क्यों करवाई ? जिमके गिरने से बेचारा चोर मर गया ।” सेठ भय से काँपता हुआ कहने लगा—“हे स्वामिन ! मेरा इसमें क्या अपराध है ? कारण कि मैंने तो पैसा खर्च करके सब सामग्री कारीगर को तैयार करवादी थी और उसके कहे अनुसार मजूरी के दाम भी उसको दे दिये थे । इसलिये यदि आप सत्यता से विचार करेंगे तो इसमें उसका ही दोष है ।” सेठ का ऐसा उत्तर सुन कर तुरन्त ही कारीगर को बुलवा कर क्रोध पूर्वक राजा ने

पृथ्वा—‘अरे ! चोर का घात करने वाली ऐसी जीण दीवार तूने क्यों बनवाई ?’ वह बोला—‘हे प्रभो ! मैं तो बराबर दीवार बनाने में सावधान था, परन्तु उस समय बहुत शृद्धार सज कर नवयौवना देवदत्त की पुत्री कटाक्ष-पात करती हुई वहाँ से निकली, उसके रूप में व्यग्रचित्त हो जाने से मैं कुछ शून्यचित्त हो गया था, जिससे ईंट बराबर लगा नहीं सका, इसमें मेरा क्या दोष ?’ कारीगर का उत्तर सुन कर राजा ने देवदत्त की पुत्री को बुलवा कर कहा—‘हे सुग्धे ! जहाँ एकाग्र मन से कारीगर घर बना रहा था वहाँ तू क्यों निकली ?’ देवदत्त की पुत्री ने जवाब दिया कि—‘हे राजन् ! मैं मेरे सम्बन्धी के घर जाती थी वहाँ रास्ते में खड़े हुए एक नग्न संन्यासी को देख कर लज्जा-वश उधर से जाना पड़ा, इसमें मेरा लेश-मात्र भी अपराध नहीं है ।’ यह सुन कर राजा ने संन्यासी को बुलवा कर क्रोध से कहने लगा—‘हे निर्लज्ज ! राज मार्ग में नग्न होकर क्यों खड़ा था ?’ वह कहने लगा—‘हे पृथ्वीनाथ ! श्वास को ऊँचा चढ़ा कर मैं वहाँ बहुत काल से खड़ा था, परन्तु घोड़े को खेलाते हुए आपके जमाई ने रास्ते में मुझको स्खलित किया, इसलिये आप न्यायमार्ग से देखिये कि मेरा इसमें क्या अपराध है ?’ अब राजा अपने जमाई को बुलवा कर रोष से कहने

लगा—‘नगर में सब लोगों के जाने आने के मार्ग में तुम क्यों घोड़े को विविध चाल सिखा रहे थे ?’ जमाई कहने लगा—‘हे राजन् ! इसमें मेरा लेशमात्र भी अपराध नहीं है, परन्तु मुझको ऐसी बुद्धि देने वाले विधाता का ही दोष है ।’ यह सुन कर राजा सभा के मनुष्यों से कहने लगा—‘विधाता को भी बलात्कार से रोक कर यहाँ हाजिर करो, कारण कि मैं किसी का भी अपराध सहन करने वाला नहीं हूँ ।’ उस समय धूर्त सभासद कहने लगे—‘हे देव ! आपकी कठोर आज्ञा से भय पाकर अपराधी होने से वह उसी समय अवश्य भाग गया मालूम होता है । परन्तु प्रचण्ड प्रताप वाले ऐसे आपके पास से भाग करके भी वह विधाता मूर्ख से सियार की जैसे कितना दूर जायगा ? जहाँ तहाँ से भी बाँध कर के हम यहाँ हाजिर करेंगे ।’ इस प्रकार के झूठे होने पर सत्य वाले जैसे उन धूर्त लोगों के वचनों से हृदय में खुरा होता हुआ वह निर्विचार राजा सभा विसर्जन करके अपने को न्याय तन्पर मानता हुआ भोजन के लिये अपने आवास में चला गया ।

देवन्च गण्ड इस देश के अद्भुत न्यायमार्ग की कुशलता को देख कर हृदय में अत्यन्त आश्चर्य पाता हुआ विचार करने लगा—‘अहो ! निर्विचार राजा

की राज्यनीति की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी और नहीं सुनी, ऐसी कोई नवीन ही प्रकार की लगती है ।'

अब देवदिन सभा में से उठ कर और अपने स्थान पर पहुँच कर, जहाज़ में से माल उतार करके किराये पर लिए हुए घर में भरने लगा और क्रय विक्रय (बेचने और खरीदने) का विचार करता हुआ देवदिन वहाँ सुख से रहने लगा । एक दिन वहाँ परिव्राजिका ने उस श्रेष्ठिपुत्र को परिवार समेत भोजन के लिये आदरभाव से आमंत्रित किया, और अनेक प्रकार के पक्वान्न, फल, भात, दाल और घृत आदि भोज्य पदार्थों से उसने सत्य और उचित रीति से उसका सत्कार किया । सरल स्वभाव वाला देवदिन अपने परिवार सहित भोजन के लिये वहाँ आया, उसी समय नाम और गुण से कूटबुद्धि परिव्राजिका ने देवदिन के ठहरने के मकान में एकान्त गुप्तस्थान पर अपने एक विश्वासपात्र मनुष्य के द्वारा एक सुवर्ण का थाल रखवा दिया । जब देवदिन जीम कर अपने स्थान पर गया तब उसके पीछे अपने एक आदमी को भेजा और उसके द्वारा इस प्रकार कहलाया—‘हमारा एक सुवर्ण का थाल आज कहीं गुम होगया है । आपके परिवार के सिवाय दूसरा कोई मनुष्य यहाँ नहीं आया था, इसलिये आप सबको पूछ कर और अपने मकान में सब जगह

तलाश कर शीघ्र ही हमको वह वापिस दे दें कि जिससे बाहर किसी को मालूम न हो ।' देवदिन्न कहने लगा—'हे भद्र ! कभी काल के प्रभाव से सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो और समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ दे परन्तु हमारे में से कोई भी मनुष्य दूसरे की रमणीय वस्तु में भी अपना हाथ नहीं डालता, इसलिये अपने घर ही जाकर उसको तलाश करो ।' पीछे परित्राजिका स्वयं आकर के देवदिन्न को फिर कहने लगी—'हे त्रेष्ठिन् ! बाल आपके ही मरुतन में कहीं आया हुआ है, इसलिये मैं स्नेहाचार से माँगती हूँ आप मुझे वह दे दें । 'जहाँ खाया वहाँ ही भाजन तोड़ना' ऐसा मत करो । अब, यदि इस प्रकार सरलता से माँगने पर भी आप नहीं देंगे तो राजबल से दण्डयुक्तियों के द्वारा मुझे लेना पड़ेगा ।' उसने कपट को नहीं जानता हुआ सरल देवदिन्न कहने लगा—'हे वाचाल ! ऐसा न्यूनाधिक कृपा क्यों धोलती है ? क्या जातिवन्त सुवर्ण में कभी श्यामता आई देखी है ? हमारे परिजन को ऐसा काम करना कभी योग्य नहीं है, इसलिये तुम्हारे घर में ही वहीं वह बाल होगा, वहाँ शीघ्र ही जाकर अपने परिवारको पूछो । अपना पृष्ठ भाग अपने से शुद्ध नहीं हो सक्ता ऐसे अपना मन कल्पित सत्य नहीं होता, इस प्रकार जानता हुआ तुम्हारे जैसा सुझ मनुष्य दूसरे पर सहसा

मिथ्यादोष का आरोप क्यों करे ?' इस प्रकार आपस में बोलते २ विवाद बढ़ने लगा, उसके इन्साफ के लिये वे दोनों राज-सभा में गये । उनके विवाद का हाल समझ कर और अन्योन्य विचार कर राजा के बड़े से बड़े सामन्त ने उस को इस प्रकार हुकुम सुनाया—‘तलाश करने पर वह थाल जिसके घर में से निकलेगा, उसके घर का सर्वस्व दूसरे को अवश्य देना पड़ेगा ।’ पीछे वह परिव्राजिका अधिकारियों के साथ देवदिन्न के घर आई और उसने अपना विश्वासी मनुष्यों के द्वारा थाल की तलाश करवाई । प्रथम तो वे धूर्त्तता से दूसरे २ ठिकाने देखने लगे । और पीछे अपने रखे हुए स्थान से थाल लाकर उसको सौंपा । पीछे राजा की आज्ञा मिलने से कूटबुद्धि ने उसके घर का सर्वस्व ले लिया और देवदिन्न को अपना दास बनाया । इस प्रकार जब देवदिन्न पर संकट आया, तब कूटबुद्धि के निग्रह के भय से उसके सब परिजन तुरन्त ही वहाँ से भाग कर कहीं चले गये । पहले भी बहुत से परदेशी व्यापारियों को कपट से उन का सर्वस्व हरण कर उसने इस प्रकार अपने दास बनाये थे ।

अब कूटबुद्धि परिव्राजिका के घर दास होकर रहा हुआ देवदिन्न नीचकार्य करते समय बहुत दुःखी होकर

मन में इस प्रकार विचार करने लगा—‘धन प्राप्त करने के लिये बड़े मनोरथ से यहाँ आते ही अहा ! विधाता ने मेरी वैसी दुःखी अवस्था कर दी ? मनुष्य कई प्रकार की धारणा करता है उसको विधाता उससे अन्यथा कर देता है । आभूषण पहनने के लिये बिंभे हुए दरिद्रियों के कान में आभूषण के स्थान पर मैल भरा रहता है । शरण रहित, नीन, और पराधीन ऐसे मेरा जीवन भी यहाँ ही जैसे मेरा सर्वस्व गया वैसे जायगा । इस जगत् में ऐसा कोई कृपण चतुर्दशी का जन्मा हुआ नहीं है कि जो मुझे इस दुष्टा स्त्री के दास-कर्म से मुक्त करे । तो भी यह मेरा यथार्थ वृत्तान्त किसी प्रयत्न से लिख कर मेरे पिता के पास भेजू । पीछे स्वदेश जाने वाले किसी सार्थवाह के द्वारा उसन अपने हाथ की निशानी वाला लेख पिता के पास भेजा । कुछ दिन के बाद प्रियगुसेठ को वह लेख मिला । अपने पुत्र की दुःखित स्थिति बाँच कर वह बड़े स्वर से रोने लगा ।

इधर देवन्त्रि ने जिस दिन विदेश के लिए मस्यान किया था, उसी दिन प्रियगु सेठ अपनी पुत्रवधू सरस्वती को स्नेह से अपने घर ले आया था । आज अकस्मात् अपने समुद्र को दुःखाकुल देखकर ‘आज कुछ नवीन है’ ऐसी शका रूप शन्य से वह आकुल व्याकुल हो गई ।

जिससे तुरन्त ही ससुर के पास आकर और नमन करके तथा आँख में आँसू लाकर वह पूछने लगी—‘हे तात ! आप आज अकस्मात् दुःखित क्यों हैं ?’ निःस्वास पूर्वक प्रियंगु सेठ गद्गद् स्वर से उसको कहने लगा—‘परदेश में दुर्दैव के योग से देवदिन की बड़ी दुर्दशा हो रही है ।’ वज्राघात जैसी अपने पति की दुर्दशा सुनकर उस पतिव्रता का हृदय दुःख से भर गया, परन्तु धैर्य रखकर वह ससुर को भी धैर्य देने लगी—‘हे तात ! पुत्र की दुःखरूप व्याधि को सुनकर आप ऐसे करुण स्वर से रुदन न करें, रुदन करने से कोई राज्य नहीं मिलता, अब तो प्रसन्न होकर मुझे पुरुष का वेष देकर, आपके परिचित और विश्वास पात्र मनुष्यों के साथ शीघ्र ही अन्यायपुर भेजें, कि जिससे उस दुष्ट स्त्री के दुरन्तदास्य कर्म से छुड़ा कर मेरे बुद्धिवल से आपके पुत्र को यहाँ ले आऊँ ।’ सेठ दुःखित होकर कहने लगा—‘हे मुग्धे ! तुझे खबर नहीं है कि पहले अन्यायपुर से कभी कोई कुशल पूर्वक वापिस नहीं आया, तो दैव की विपरीतता से इस प्रकार दुःखी हुए पुत्र के पिछाड़ी अज्ञानता के वश होकर ‘गौ के पीछे बाछड़ी की जैसे’ पुत्रवधू का कैसे नाश करूँ ?’ सरस्वती फिर कहने लगी—‘हे तात ! आप ऐसा विचार मन में न लावें, कारण कि भाग्यवन्त पुरुषों को विघ्नों के पीछे लाभ

ही मिलता है ।' पीछे अपने जुद्धिवल से अत्यन्त उत्साह वाली वह को देखकर, अपने पुत्र को झुटाने की इच्छा से, वहाँ जाने के लिये सेठ ने आज्ञा दे दी ।

अब ब्रह्मसुर के दिए हुए पुरुष वेष को धारण कर, अनेक प्रकार के किराने और नवीन परिवार सहित वह सती, शुभ निम्न में शुभ शकुन होने पर जहाज में बैठकर चली । कितने ही निम्नों जाद वह अन्यायपुर नगर में आ पहुँची और अपूर्व घेद से वहाँ के राजा को सन्तुष्ट करके अपने विश्वासपात्र मनुष्यों से बड़ा सम्मान पाती हुई एक किराये लिए हुए मकान में रहने लगी । 'कोई बड़े सेठ का सोमदत्त नाम का चतुर पुत्र अयोध्या से यहाँ आया है ।' इस प्रकार यह लोगों में प्रसिद्ध हुई । एक दिन उसी लोभी परिव्राजिका ने पदले की तरह उसको आदर पूर्वक भाजन का आमन्त्रण दिया, परन्तु जीमने जाते समय उसने अपने मकान में गुप्त तलाश रखने वाले सात मनुष्यों को कुछ शिक्षा देकर रख दिया । दुष्ट परिव्राजिका ने अपने मनुष्यों के द्वारा एक सुवर्ण कुट्टी वहाँ एकान्त में किमी ठिकाने रखवायी । यहाँ तलाश रखने वाले मनुष्यों ने उसे लेकर सरस्वता के किनारे अनुसार परिव्राजिका के घर में एकान्त में किमी वृत्त के मूल में गाड़ दी । अब क्रम से सुवर्ण कुट्टी के लिये परिव्राजिका ने विवाद किया

और पहले की तरह वे दोनों राजसभा में गईं। बड़े अधिकारियों ने प्रथम की जैसे व्यवस्था की। प्रथम उसने सरस्वती के मकान में तलाश करवाई, किन्तु वहाँ से कुछही नहीं मिली, जिससे सरस्वती खेद पाती हुई परिव्राजिका के घर गई। सब लोगों के सामने प्रथम इधर उधर बूलाश करके पीछे उस परिचित भूमि में से कुछही निकाल दी। उसी समय वहाँ सब के सामने निकली हुई कुछही देखकर परिव्राजिका शोकाग्र चित्त होकर मन में विचार करने लगी—‘अनेक प्रकार के छल-कपट से जन्म से लेकर आज तक जो धन प्राप्त किया था, वह सब आज दुर्दैव के योग से एक साथ चला गया। कूटबुद्धि ऐसी मैंने पहले अनेक श्रेष्ठिपुत्रों को दास बनाया था, उस पाप के उदय से ही आज मेरा सब धन जा रहा है।’ उसके बाद राजा और मन्त्री की आज्ञा से उसके मोती, मणि, सुवर्ण और सेवक आदि सब सरस्वती ने अपने आधीन कर लिये और दुष्ट आचरण वाली परिव्राजिका को अपना दास बना लिया और उसने पहले दास बनाये हुए सब श्रेष्ठिपुत्रों का अच्छे खान पान और वस्त्र आदि से सत्कार करके अपने अपने नगर जाने के लिये उनकी इच्छानुकूल विदा किया। पीछे देवदिन को कहा कि—‘हे महाभाग ! तू मेरी दासी का भी दास है, इसलिये अभी घर के कार्य की व्यवस्था करने

के लिये तू यहाँ ही रह । मैं जब मेरे नगर जाऊँगा तब तुझको तेरे देश में लेता जाऊँगा ।' ऐसा कहकर देवदिश को अपने पास रखा । अपने देश में लौट जाने की इच्छा से वह मन में कुछ खुशी हुआ और उसके अनुसार बढ़ा रह कर सब काम काज करने लगा । लोग कहने लगे कि—'अहो ! इस श्रेष्ठपुत्र सोमदत्त की वैसी अद्भुत कुशलता है ? यह महा भाग्यशाली है कि जगत् को ठगनेवाली इस परिव्राजिका को भी उसने ठग लिया ।' इस प्रकार सर्वत्र लोगों से प्रशंसा पाती हुई सरस्वती ने, अपनी इष्ट सिद्धि हो जाने से, लाये हुए किराने को बेच कर बहुत मूल्यवान् मणि, मोती आदि वस्तुओं से अपना जहाज भरा । पीछे उसने अपने देश जाने की इच्छा से राजा के पास बिदाई माँगी । उस समय दान और सम्मान पूर्वक उसका बहुत सत्कार करके राजा ने कृत्युद्धि को उसके पास से छुड़वाया ।

पीछे वहाँ के श्रेष्ठियों का ययावधि दान सम्मान से सत्कार करके सरस्वती अपने परिवार के साथ जहाज में बैठ कर अपने देश की तरफ चली । एक दिन रास्ते में अपने पुरुष वेष को त्याग कर और स्त्री के उचित दिव्य वस्त्रालंकार धारण करके, सरस्वती देवदिश से कहने लगी—'हे प्रभो ! मुझको अभी आप पहचान सकते हैं ?'

यह देख कर 'यह क्या ?' इस प्रकार मन में सम्भ्रान्त होकर वह बोला—'मैं कुछ भी नहीं समझ सकता।' तब वह कहने लगी—'जिसको आपने विवाह कर उसी समय उसके पिता के घर छोड़ दी थी, वही मैं आपकी पत्नी सरस्वती हूँ। इतने समय तक मैं आर्द्धत धर्म का आचरण करती हुई मन में धैर्य धारण करके पिता और श्वसुर के घर रहती थी। जब आप दुःसह आपत्ति में आ पड़े तो पारिणामिक बुद्धि वाले श्वसुर ने मुझे आपके पास भेजी। उसके बाद जो हुआ वह सब आप जानते ही हैं।' इस प्रकार सुनकर श्रेष्ठिपुत्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। सर्वाङ्ग रोमांचित होकर और आनन्द से अत्यन्त पुष्ट हो गया, परन्तु वह कुछ उदास मुख वाला होकर लज्जा के वश नीचे देख रहा था। उस समय, विनय और योग्य कार्य में कुशल वह कुलवालीका, लज्जा, विषाद और ससंभ्रांत को दूर करने के लिये कहने लगी—'हे स्वायिन् ! कपट से जीतकर उस परिव्राजिका ने आपको अपना दास बना कर रखा, उसका आपको लेशमात्र भी खेद नहीं करना चाहिये, कारण कि किसी समय महात्मा भी भाग्यवश से नीचे गिर जाते हैं, परन्तु वे अपने सत्कर्म के बल से कुछ समय में पहले से अधिक उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कहा है कि—

जइ वि गुरुवल्लिगहणे

भग्गकम्पो कहवि केसरी जाओ ।

तह वि हु मत्तगयाण

पुणो वि कुम्भस्थल ढलइ ॥

“क्याचित् बड़ी लताओं के गहन बुझ में कसरीमिट रंग पराक्रम होकर गिर गया हो तो भी उसमें से निकल कर मदनोन्मत्त हाथियों के कुम्भस्थल को उह चूर्ण करता है ।” जिससे सर्वोत्तम गुण वाले और मर कला में दशल होने पर आप उसको जीत न सके तो क्या इतने में ही आप में अज्ञानपना आ गया ? कहा है कि—

वदि नाम सर्पपक्ख

शक्नोति करीकरणे नाढातुम् ।

इयतापि तस्य किं न तु

पराक्रमग्लानिरिह जाता ॥

“कभी सर्प का गना हाथी अपना मुँह से न रा सके तो क्या इतने में ही उस पराक्रम में हीनता आ गई ?” और आप जिस दुष्ट को न जीत सके, उस दुष्ट को धन जीत लिया, तो क्या सर्वोत्तम ऐसे आपस में प्रियता आ गई ? कहा है कि—

यत्तमो भूमिसन्नस्थं नाशकृच्छर्तुमंशुमान् ।
न तस्मादतिशेते हि दीपस्तदपि नाशयन् ॥

‘गुफा में रहे हुए अन्धकार को नाश करने के लिये सूर्य असमर्थ होता है और दीपक उसका नाश कर देता है तो उससे क्या वह सूर्य से बढ़ जाता है ?’ इस प्रकार के मनोहर वचनों से उसको आनन्दित करके, सरस्वती ने उसके दास योग्य वेष को उतरवा कर श्रेष्ठिके योग्य वेष पहनाया । उस समय जहाज के सब मनुष्यों का अधिपति होकर मेघ से मुक्त सूर्य की भांति वह अधिक प्रकाश ने लगा ।

अब विनय पूर्वक पति की सेवा करती हुई और शृङ्गाररस की सरिता तुल्य सरस्वती के साथ आनन्द करता हुआ उसने अपने मन में रही हुई मलिनता को छोड़ दी और मन में हर्षित होकर अपने मातपिता को मिलने की इच्छा वाला वह चतुर कुमार क्रमशः सुखपूर्वक अपने नगर समीप आया । उस समय पुत्र और वधू के शुभ आगमन से सेठ बहुत खुश हुआ । अब अपने हाथ में बड़ी भेंट ले कर राजा को प्रणाम किया और उसने अपने पुत्र के आगमन का समाचार निवेदन किया राजा ने भी प्रसन्न होकर उसके प्रवेश महोच्छ्रय करने के लिये

छत्र, चापर, वाजिंत्र और पट्टहस्ती आदि सठ को निलवाये ।
 उसके बाद राजा की कृपा से प्राप्त हुए वे सत्र लेकर सेठ
 अपने म्यजन श्रीमन्तों के साथ बड़ा आदम्यर पूर्वक अपने
 पुत्र के सम्मुख गया । वहाँ स्नेह से नमन करते हुए पुत्र को
 आलिङ्गन करके और अपने वचन को मिद्ध करने वाली विरु
 म्यर मुखरूपल वाली और दूर से विनयपूर्वक नमन करती हुई
 पत्र-यू को स्नेहदृष्टि से देख करके यह सठ ससार सुख
 के सर्वस्व का अनुभव अपने मन में करने लगा । अत्र राजा
 बजाने वालों से अनेक प्रकार के वाजिंत्र बजवाते हुए,
 लीलापूर्वक बागंगनाओं का नृत्य कराते हुए, पीछे मंगल
 गीत गाने वाली कुलीन स्त्रियों से गीत गवाते हुए, चारतरफ
 भाट चारणों के द्वारा जय-७ शब्दों में प्रशंसा कराते हुए
 दीन दुःखी याचकों पर सुवर्ण और वस्त्रों को भेंट की जेमे
 वरमाने हुए, और पूरे भव के पुण्योत्सव से लोगों से प्रशंसा
 पाते हुए अपने पुत्र के मन्त्र पर छत्र धारण कर और
 वय के साथ शयी पर बिठला कर बट आदम्यर सहित
 इषिंत रात हुए मेठ ने नगर में प्रवेश करवाया । पोट्रे घर
 आये हुए और मिया महिन प्रणाम करने हुए नेत्रन्धि पर
 चिरकाल के वियोग से दुःखी हुई माता ने हर्षाश्रुता सिंचन
 किया । मियगु और मुन्त्र मेठ के घर सन्पुत्र के जन्म की
 जैन भाट दिन तर आनन्द पूर्वक वर्षापन महोत्सव होता रहा ।

अब एक दिन अवसर पाकर और मस्तक पर अंजली लगा कर सरस्वती देवदिन को विनय पूर्वक इस प्रकार विनति करने लगी—‘हे स्वामी ! परणकर कोई भी कारण से पति ने उसको तुरन्त छोड़ दी, जिससे उसके वियोग से दुःखित होकर इस घेचारी ने दीक्षा लेली, इस हेतु से लोग मेरा ज्ञानगर्भित वैराग्य होने पर भी दुःखगर्भित स्पष्ट ही मानेंगे, इस कारण से और बालचापल्यता से आपके पास मैंने जो उद्धृत वाक्य कहा था, उसको भी एक बार सिद्ध करके ही बतलाऊँ ऐसी इच्छा होने से इन दो कारणों से, बाल्यावस्था से तत्व का बोध होने से मेरा हृदय विषयों से विरक्त था और चारित्र्य लेने की इच्छा होने पर भी इतना समय मैं व्रत ग्रहण न कर सकी । अब पुण्योदय से सब अन्तराय दूर हो गये हैं, इसलिये हे स्वामिन् ! अब चारित्र्य लेने की मुझे आज्ञा दो ।’ इस प्रकार उसका वचन सुनकर जिसके साथ अत्यन्त दृढ़ प्रेम बाँधा हुआ है ऐसा देवदिन मन में बहुत खेद पाकर सरस्वती को कहने लगा—‘हे प्रिये ! दुर्विदग्ध (मूढ़) ऐंम मैंने विनय और योग्य स्वभाव वाली तेरी जैसी स्त्रीरत्न को इतने समय दुर्विनीति मानली, इसलिये मुझे धिक्कार है । अज्ञान अधिका से अधे हुए मेरे पास फिर दीपक की तरह इस समय तू अपने आप प्रकाशित हुई,

हे गुणवती काते । इस प्रकार अपने आप प्रशशित होकर
 दृढता युक्त प्रेमी का अभी अकस्मात् तू क्यों त्याग करती
 है ? हे प्रिये । यह तेरा विचार प्रशसनीय है, परन्तु तपश्च
 रण तो चतुर्थ आश्रम में उचित है । तानूल में जैसे शकर का
 चूर्ण योग्य नहीं है, वैसे यह भी यौवनावस्था में योग्य
 नहीं है । हे प्रिये । प्रायः सब तीर्थन्तर और तत्त्वज्ञ पुरुषों
 ने भी यौवनावस्था में त्रिषय-मुख भोग करके वृद्धावस्था
 में त्रत लिया है । इसलिये अभी स्वेच्छा पूर्वक भोग भोग
 कर वृद्धावस्था में अपने दोनों एक साथ त्रत लेंगे ।' इस
 प्रकार पति के अनुरोध से सरस्वती अपने तत्त्वज्ञ होने पर
 पूर्व के भोगफल कर्म को भोगने के लिये गृहस्थाश्रम में
 रही । परन्तु ससार भर रहने पर भी मृधासदृश सङ्गोप
 से उस पतिव्रता ने अपने पति को प्रतिरोध देकर उसको
 शुद्ध आर्हत धर्म सिखलाया, जिससे क्रमशः वह दृढ का
 शुद्ध और श्रेष्ठतर परिणाम के योग से आश्चर्यक प्रिया
 में उद्यत होकर निश्चय श्रावण हुआ । कहा है कि—

‘सामग्गि अभावे नि हु वसरणे

नि सुहे नि तहा कुसगेवि ।

ज न हायइ धम्मो निच्छयओ

जाण त सङ्ख ॥’

‘सामग्री के अभाव में, दुःख आने पर, सुख में और कुसंगत में भी जो धर्म को नहीं छोड़ता, उसको ही निश्चय से श्रावक जानना ।’ यौवनावस्था में भी आस्तिकपन से जिसका विश्वास धर्मानुष्ठान में ही रहता है और निरन्तर पाप से जिसका हृदय भय पाता है, ऐसे पुत्र और पुत्र-वधू के संसर्ग से एवं उनके उपदेश से भी प्रियंगुसेठ के हृदय में पूर्व जन्म के अत्यधिक पापों के कारण, लेशमात्र भी धर्म-श्रद्धा नहीं हुई और उसके पहले कहे हुए जो २ दूषण थे उनमें से एक भी अवस्था परिपक्व होने पर कम नहीं हुआ । वह धन धान्य गणित सुवर्ण रौप्य और कुप्य आदि में अत्यन्त मूर्च्छित होता हुआ और मोह से कामभोगों में निरन्तर तीव्र इच्छा रखता हुआ और सर्वदा ‘मेरा मेरा’ इस मन्त्र का जाप जपता हुआ धर्म या सत्कर्म का नाम भी नहीं लेता था । चार प्रकार के आर्तध्यान से और किसी २ समय रौद्रध्यान से प्रियंगुसेठ का समग्र जीवन ऐसे ही निष्फल व्यतीत हुआ । अन्त समय में भी अपने भारी कर्म के उदय से धर्म या प्रभु का स्मरण किये बिना मर कर वह विकलेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न हुआ । वहाँ बहुत पाप करके वह दुर्गति में गया । ऐसे नीचे २ गिरता वह एकेन्द्रिय योनि में जायगा । वहाँ जीवों के पिण्ड रूप पाँच स्थावर कार्यों में बारम्बार उत्पन्न होकर

अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखी होकर वह बहुत काल तक ससार में परिभ्रमण करेगा ।

पिता की मृत्यु पीढ़े गौडसागर में निमग्न हुए देव दिक्ष न परलोकवासि पिता की उत्तम क्रिया की । उसके गान्धर्वस्वजनों ने मिल कर इसका शोक निवारण किया और प्रियगण्ड के स्थान पर देवदिक्ष को स्थापन कर उसके परबुद्धि के भार का आरोपण किया । वह पाप भीरु, दाक्षिण्यवान्, सत्यशील, दया का भण्डार, शुद्ध व्यवहार में तत्पर, ऋषिगुरु की भक्ति करने वाला, सर्वप्रणयित धर्म से श्रद्धा वाला, निष्पटहृदय वाला, सद्बुद्धि वाला और जम से वर्त्ती हुई कभी सम्पत्ति वाला हुआ । धर्महीन पिता से उत्पन्न हुआ ऐसा गर्भनुस्त देवदिक्ष को देखकर लोग कहने लगे—‘अहो ! विपद्भक्त से यह अमृत जैसा स्वान्निष्ट फल उत्पन्न हुआ !’ समान स्नेह और शीलवाले देवदिक्ष और सरस्वती को सुखपूर्वक अनेक प्रकार के निष्पन्न भोग भोगते हुए रूप और सांभोग्य से सुशोभित तथा विनययुक्त मानों शरीरधारी पुष्पार्थ हो ऐसे चार पुत्र हुए ।

एक दिन नगरवासियों ऋष्योदय से आरुपित होकर सम्यक्क्रिया और ज्ञानरूप धनवाले श्री युगन्धराचार्य वहाँ प्यारे । जैसे प्यासे मनुष्य निर्मल जल से भरें हुए सरोंवर

के पास जाते हैं, वैसे पुण्यवन्त नगरवासी उत्साह से उनके पास आये। श्रद्धालु हृदयवाला और चतुर देवदिन भी सरस्वती के साथ उनके वचनामृत का पान करने को आया। कपारूप दाह की शान्ति, आशारूप तृषा का नाश और पापरूप मल का प्रक्षालन करने के हेतु से जंगम भावतीर्थ रूप आचार्य ने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया—
‘स्वर्ग और मोक्ष के सुख देने में साक्षी (गवाह) रूप ऐसा दयामय शुद्ध धर्म, भव से डरने वाले सुज्ञ मनुष्यों को सब प्रकार से आराधन करना चाहिये। जो कार्य करने में दूसरे प्राणियों को दुःख हो ऐसे कार्य मन वचन और काया से कुशलार्थी मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिये। दूसरे का बध वन्धन आदि पाप एक बार भी करने में आवे तो उसका जघन्य विपाक (फल) दस गुणा होता है और तीव्र या तीव्रतर द्वेपरूप परिणाम के बश से किया हो तो उसका विपाक क्रम से बढ़ता २ असंख्य गुणा अधिक होता है। आगम में भी कहा है कि—

‘वहमारण्यवभवखाण—

दाणपरधणविलोवणाइणं ।

सव्वजहन्नो उदओ

दसगुणीओ इक्कसिकयाणं ॥’

‘तिव्ययरे उ पपसे सवगुणिओ

सयसहस्सकोडिगुणो ।

कोडाकोडिगुणो वा हुज्ज

त्रिवागो बहुयरो वा ॥’

‘बध, मारण, मिथ्या अपराध देना, और दूसरे की यापन रख लेना आदि पाप एक बार करने से उसका सयसे जगन्म उदय दन गुण होता है । परन्तु तीव्रतर द्वेष के करने से उसका त्रिपाफ सौ गुण, लाख गुण, कोटि गुण और कोटि कोटी गुण होता है या उससे भी अधिक गुण होता है ।’ दूसरे पर, द्वेष स करने में आया हुआ बरादि पाप तो दूर रहा, परन्तु कपटगर्भित धर्मोपदेश भी आगे महा दुःखकारक होता है । जैसे छद्म कपट गर्भित धर्मोपदेश भी, अपनी भाभी को दुःख का हेतु हो जाने में, धनश्री को अन्त में दुःखकारक हुआ । इसका दृष्टान्त इस प्रकार है—

अनेक श्रामन आरक्षों में व्याप्त चेमा बमनपुर नाम के नगर में शुद्ध व्यवहार वाला, बाणी में कुशल, त्यागी, भोली, पुष्टि का भण्डार, ममघ्न दुष्टों में विराम पाया हुआ और धन धान्य का समृद्धि वाला परम आरक्ष

धनेश्वर नाम का सेठ रहता था। शीलाटि सद्गुणों से सुशोभित और श्रेष्ठ भक्ति वाली लक्ष्मी नाम की उसको स्त्री थी। वह स्त्री दिव्यरूप की शोभा से निश्चय लक्ष्मी ही थी। पूर्व पुण्य के प्रभाव से दृढ़ स्नेह बन्धन वाले उस दम्पति ने दिव्य भोग भोगते हुए कितना ही काल व्यतीत किया। एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में कहीं उच्चारण होता हुआ यह श्लोक उन्होंने शय्या में बैठे हुए सुना—

‘यत्र न स्वजनसंगतिरुच्चै-

यत्र नो लघुलघूनि शिशूनि ।

यत्र नैव गुरुगौरवचिन्ता,

हन्त तान्यपि गृहाण्यगृहाणि ॥’

‘जहां स्वजनों की सत्संगति न हो, जहां छोटे २ बालक न हों और जहाँ बड़े का मान रखने की चिन्ता न हो, अहा ! खेद की बात है कि वह घर भी घर नहीं है।’ ‘जिसको पुत्र न हो उसका घर शून्य, जिसको बन्धु न हो उसकी दिशाशून्य, मूर्ख का हृदय शून्य और दरिद्र को सर्व शून्य है। ऊँचे से कूटता हुआ, नीचे गिरता हुआ, स्वलित गति से चलता हुआ, हँसता हुआ और सुख में से लार वमन करना हुआ ऐसा पुत्र किसी भाग्य-

चती स्त्री के ही गोद में होता है।' ऐसे अर्थ वाला श्लोक मृग नर, एकान्त सुख स्वाद होने पर भी, उस समय से पुन न होवे के कारण उनका मन अतिशय दुखी रहने लगा। शकर के चूर्ण के स्वाद में आई हुई ककरी जैसे दू'सह लगती है वैसे ही वह दुःख उनसे, अत्यन्त सुख के भोगों में भी अमश हो पड़ा। पुन की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के देव देवियों की पूजा और भोग आदि करने का अन्य मतावलम्बियों ने बारबार उपदेश दिया परन्तु शुद्ध जैनपन्थ से सम्यक्त शुद्ध होने के कारण, उनका मेरु समान निश्चल मन लेशमात्र भी चलायमान न हुआ। तीर्थंकर की भक्ति, तप तथा दान दु खीजनों को दान आदि सन्कार्यों से वे क्रम से अपने पूर्व के अन्त राय कर्म का क्षय करने लगे।

एक दिन जिनेश्वर भगवंत की पूजा करके उनके आगे अरिहत पद के ध्यान में लीन होकर कायोत्सर्ग से रहा हुआ और अर्द्धभक्ति के प्रभाव से जिसके अशुभ कर्म क्षय हो गये हैं ऐसा उस सेठ को 'अब तेरी अभीष्ट सिद्धि समीप है।' इस प्रकार स्पष्ट बोलता हुआ कोई नैव उसके सत्कर्मों से प्रेरित होकर वहाँ आया और एक हुए दो आभ्रफल और एक चसमों गुडली हुए होकर अर्पण की। उन यस्तुओं को नैव कर सेठ दक्षित होना

हुआ विचार करने लगा—‘निश्चय यह कोई साधर्मिक देव मेरे पर प्रसन्न हुआ है। आज मेरे हृदय के दुःख को दूर करने के लिये दो पुत्र और एक पुत्री की सृचक यह वस्तु मुझको प्रदान की है।’

पीछे विशेष प्रकार हर्षित हृदय से सद्धर्म का आचरण करते हुए उनको क्रम से दो पुत्र और एक पुत्री ऐसे तीन सन्तान उत्पन्न हुईं। ‘यह मेरे घर के धन का स्वामी हुआ’ इसलिये सेठ ने प्रथमपुत्र का नाम धनपति रक्खा। और उसके नाम के अनुसार पीछे की दो सन्तानों का क्रमशः धनावह और धनश्री ऐसे नाम रखे। यथासमय सेठ ने अच्छे उपाध्याय के पास उन तीनों को योग्य-कलाएँ सिखलाईं। पीछे पद्मश्री और कमलश्री नाम की दो वणिक कन्याओं के साथ बड़े महोत्सव से उन दोनों का सेठ ने विवाह किया और सुंदर सेठ के रूप और सौभाग्य वाले पुत्र के साथ यौवनवती धनश्री को भी विवाह दी।

धनश्री दस दिन आनन्द पूर्वक ससुराल में रह कर मात पिता को मिलने की उत्कंठा से पिता के घर आई। इतने में तत्काल उत्पन्न हुई किसी तीव्र और असाध्य व्याधि से दुर्भाग्य के कारण अकस्मात् उसका पति मर गया। अपने पति के मरण का भयंकर समाचार सुन कर तथा हृदय में

दुःखाकुल होकर विलाप करती हुई धनश्री इस प्रकार विचार करने लगी—‘अंगूठे पर रखी हुई अग्निज्वाला की तरह अत्यन्त दुःमह चालवैधव्य की वेदना मुझे किस प्रकार सहन करनी ? इसलिये ज्वाला से व्याप्त अग्नि में धाज ही इस शरीर को हाम कर, इस गढ़े दुःख को मैं एक साथ समाप्ति करूँ ।’ उस समय शोकार्त हो कर आर्यों में से अध्रुपात करते हुए स्वजनों के सामने वह अपने पिता को इस प्रकार कहने लगी—‘हे तात ! आज अभी ही प्रसन्न होकर मुझको काष्ठ भँगवा दो कि जिससे मैं अग्नि में जल सकूँ, कारण कि पति के मार्ग का अनुसरण करने में सतियों को लाभ ही है ।’ पीछे पिता अपनी गोश्रु में उसको बैठला कर गद्गद् शब्दों से कहने लगा—‘हे बत्से ! तत्त्वज्ञ (समभक्तार) मनुष्यों को ऐसा साहस करना योग्य नहीं है, ऐसा मनुष्य जन्म और गुणज्ञान, व्यर्थ कैसे हो निया जाय ? हे भुग्ये ! मनुष्य भव में महान् कर्मों का क्षय एक क्षण में भी हो सकता है ।’ कहा है कि—

‘ज अन्नाणी कम्म खवेइ बहुआहि वासकोडीहि ।
त नाणी तिहिगुत्तो खवेड उसासमिच्चेण ॥

‘अज्ञानी जिस कर्मको बहुत परोड वर्षों में क्षय करता

है, उस कर्म को जाननी मनुष्य तीन गुप्ति सहित एक श्वास मात्र में क्षय कर सकता है ।' 'हे वत्से ! अग्निप्रवेशादि अति दुःसह कष्टों से भी प्राणी जो शुभ आशय वाला हो तो केवल व्यन्तर गति को पाता है ।' आगम में भी कहा है कि—

‘रज्जुगगह-विसभक्खण-जल,

जलणपत्रेसतिन्नल्लुहदुहिओ ।

गिरिसिलपडणाउ मया,

सुहभावा हुंति वन्तरिया ॥

‘रस्सी से गले में फाँसी खावे, विषभक्षण करे, जल या अग्नि में प्रवेश करे, तृषा या क्षुधा से मरे और पर्वत के शिखर पर से भम्पापात करे उस समय यदि शुभभाव रहे तो प्राणी व्यन्तर होता है ।’ जैसे मन्त्रवादी लोग पात्र में विष को नियमित (आधीन) करके पीछे मन्त्र के प्रयोग से उसको मारता है, ऐसे तप रूप अग्नि से आत्मा को वश करके सुब्र पुरुष शरीर को अंकुश में रखता है । हे शुभे ! अग्नि के दाह से भयभीत हुई आत्मा के तत्काल उड़ जाने बाद निर्जीव शरीर को जलाने से क्या फायदा ? काष्ठभक्षण से स्त्रियों का जो पति के मार्ग का अनुसरण

हैं, वह भी व्यवहार मात्र से हैं, वस्तुतः तो उसका परिणाम कुछ नहीं है। स्नेह के साथ मरते हुए जीव भी कर्म की परवशता से परलोक में भिन्न २ गति पाते हैं अर्थात् एक जगह उत्पन्न नहीं होते। कहा है कि—

‘रूढता कुत एव सा पुनर्न,
 शुचा नानुमृतेन लभ्यते ।
 परलोकजुषा स्वकर्मभिर्गतयो,
 भिन्न यथा हि देहिनाम् ॥’

‘वह कान्ता अब रुदन करने से, शोक करने से या चमके पीछे मर जाने से भी कहीं मिलने वाली नहा है, कारण कि कर्म वश से परलोकवासी प्राणियों की भिन्न २ गति होती है।’ ‘इमलिये हे उत्तरे ! इस बाल मरण के अव्यवसाय जो हृदय से छोटे कर थड़ा पूर्वक सन दु खों का आपघरूप ऐसा आर्हत धर्म का आचरण कर और यथा योग्य दान देती हुई, उज्ज्वल शीलवत धारण करती हुई, शक्ति के अनुसार तप करती हुई और शुभ भावना रखती हुई सुख पूर्वक यहाँ रहे। यहाँ अपने घर निरन्तर रहने से और अधिक परिचय से तेरी अवस्था होगी ऐसी लोगपात्र भी जका मन रखना। कारण कि तू जो देगी

चठी सब मेरे घर में खान पान आदि होंगे और वही पढ़ेंगे । तू जो शुभाशुभ करेगी वे सब हम सब को प्रमाण है ।' इस प्रकार के सुधासमान शीतल वचनों से आश्वासन देकर सेठ ने पुत्री को मरण के अव्यवसाय से रोकी ।

पीछे पिता के घर रह कर संविग्न मन से श्रद्धापूर्वक धनश्री निरंतर सावधान होकर धर्मकार्य करने लगी । किंतुनेक समय चाद संतान पर बहुत प्रेम रखने वाले और जन्म से श्रावक धर्म के आराधक उसके मातपिता स्वर्ग चले गये । 'अरे ! व्यवहार की विपमता से मात पिता से रहित और अपने स्वार्थ में ही तत्पर ऐसे दोनों भाई और भाभियों के आगे मेरा निर्वाह कैसे होगा ?' ऐसे संकल्प विकल्पों से दुःखी होकर वह रोने लगी । परन्तु दोनों भाइयों ने मा बाप का अवसर योग्य रीति से करके संबंधियों के समक्ष हृदय के प्रेम से धनश्री को इस प्रकार कहने लगे—'हे वहन ! आप ही अब हमारे घर में माता की जैसे मुख्य हैं, जिससे अब यथायोग्य सब कार्यों में आपकी भाँजाइयों को लगाना और सब आरम्भ समारंभ से मुक्त होकर छः प्रकार के आवश्यक में तत्पर होकर सुपात्र दान देते हुए आपको अपना जन्म कृतार्थ करना ।' इस प्रकार के विनय और योग्यता गर्भित भाइयों के वचनों से, वह भाभी आदि स्वजनों में अत्यन्त माननीय हुई ।

अब आस्तो २ धनश्री ने जोरु को छोड़ दिया और वह हमेशा यथायोग्य मंत्र कार्यों में अपनी भाभियों को लगाने लगी। भौजाइएँ भी श्रेष्ठकुल और शीलवती होने से उससे निगन्तर अपनी माता समान मान कर उसके ऊपर अत्यन्त स्नेह भाव रखने लगीं। वे तीनों प्रतिग्रमणादि करके तत्त्व की जिज्ञासा से परस्पर हमेशा धर्मगोष्ठी करती थीं।

अब तीन दुःखीजनों को अनुरूपान्न, सुपात्रों को निर्णेप और भूषण रूप श्रद्धापूर्वक दान तथा धर्मस्थान में जाते आते समय याचनों को उचितदान, इस प्रकार अपनी इच्छानुकूल दान देती हुई धनश्री ने सर्वत्र लोक में भगमा पाया। एक दिन मनुष्यों ने सुख से ननद की विशेष भगमा सुनकर स्नेहाली होने पर भी दोनों भौजाइएँ मन में कुछ गदगद पूर्व विचारने लगीं—‘ननद का उस घर के साथ ऐसा क्या सम्बन्ध है कि जो यह धन का इतना रख करती है?’ पीछे अपने घर के समीप रहने वाली स्त्रियों के आगे भी कुछ ईर्ष्या से उँच नीच निरस्फार युक्त वचन बोलने लगा।

अपनी भाभियों की परम्परा से ये बातें सुनकर वह गेह पूर्व विचार करने लगी—‘भाव सब जगह भाभिऐँ ऐसी ही होती हैं, उनके वचनों से दुःखी होकर मन में

कौन बुरे भाव लावे ? परन्तु मेरा दान और काम भाइयों को पसन्द न पड़ता हो तो पीछे घर की इतनी सारसँभात मैं वृथा किस लिये करूँ ? यदि भाइयों को वह पसन्द हो तो भाभियों के व्यर्थ बोलने से क्या ? इमलिये भाइयों के हृदय में मुझ पर कितनी श्रद्धा है उसको परीक्षा करूँ ।’

उसके बाद एक दिन सन्ध्या समय किसी कारण विशेष से उसका बड़ा भाई घर पर पास मैं ही था, उस समय धर्म विचार करती हुई धनश्री ने पद्मश्री को कहा कि—“हे शुभे ! स्त्रियों का तो यही धर्म है कि सब प्रकार से अपनी साड़ी शुद्ध रखे, दूसरा बहुत बोल २ करने से क्या ?” वहिन के ऐसे वचन सुनकर बड़ा भाई मन में खेद लाकर विचारने लगा—‘निश्चय यह मेरी स्त्री कहीं भ्रष्ट हुई मालूम होती है, नहीं तो सत्य, हित करने वाली, निर्दोष और परिमित बोलने वाली, सुशीला और कुशलदा मेरी वहिन उसको इस प्रकार का उपदेश क्यों देती ?’ अहो ! कष्ट से प्राप्त किये हुए धन से इस व्यभिचारिणी का पालन पोषण करते इतना समय मैंने वृथा असतीर्षण किया । जब वह दोष से दुष्ट हो गई तो पीछे सुरूष वाली होने पर भी मुझे इसका क्या प्रयोजन ?’ इस प्रकार अत्यन्त विरक्त होकर वह अपने निवास घर में गया । समय पर वहाँ आई हुई पद्मश्री को क्रोधित हो वह इस

प्रकार कहने लगा—‘हे महापापिनी ! ग़ाह्र निम्न, मेरा स्पर्श मत कर ।’ ऐसे क्रोधयुक्त वचनों से तिरस्कार पाकर वह त्रियोगिनी अगला रुदन करती हुई ‘मैंने क्या पाप किया कि जिससे पति नाराज हुए’ ऐसा विचारने लगी । याद करने पर अपना कोई भी अपराध याद न आने से राति में फुत्त पृथ्वी पर ही लोटती हुई वह अत्यन्त दुःख अनुभव करने लगी । जिसको अत्यन्त अर्थ उत्पन्न हुआ है ऐसी वह थोड़े पानी की मछली की तरह रात्रि के तीन ग़हर को सौ ग़हर से भी अधिक मानने लगी । ग़भात के समय उसका निस्तेज मुख देखकर धनश्री ने उसको पूछा—‘हे सुभ्रु ! आन तू उन्मास क्यों मालूम होती है ?’ सरल ऐसी पद्मश्री ने रात का यथार्थ वृत्तान्त उसको कहा । पहले के संकेत के अनुसार मन में हँसती हुई धनश्री उसको आग्रासन देती हुई कहने लगी—‘हे मुग्धे ! तू खेद नहीं कर, तेरे पर तेरा पति क्राधित हुआ है, तो भी मैं उसको ऐसी युक्ति से समझाऊँगी कि वह तेरे पर फिर पूर्व की तरह स्नेह करेगा ।

अब अपने घर के वृत्तान्त से जिनके मन में अत्यन्त अर्थ उत्पन्न हो गया है, ऐसे भाई को योग्य अवसर में कोमल वचनों से धनश्री ने पूछा—‘हे भ्रात ! आज तुम्हारे मुख पर किस कारण से श्यामता छा रही है ?’ विश्वास

पद्मिन के वचनों पर विश्वास लाकर और शंका का त्याग कर अन्धे विस्मयों से पहले की तरह पद्मश्री पर अधिक भोति करने लगा ।

एक दिन उसी प्रकार धनाग्रह जब कोई कार्य प्रसंग से नजदीक में था, उस समय धनश्री ने धर्म विचार करते २ उसकी पत्नी कमलश्री को कहा—“हे शुभे ! जनरजन करने के लिये बहुत वचन प्रपञ्चों से क्या-? ‘अपना हाथ पवित्र रखना’ यही स्त्रियों का धर्म है ।” ऐसा वचन सुन कर धनाग्रह मन में खेद लाकर विचारने लगा—“अहा ! निश्चय ! मेरी पत्नी कुलवती होने पर भी उस को चोरी करने का स्वभाव मालूम होता है, ऐसा न हो तो यह पद्मिन उसको इस प्रकार की शिक्षा किस लिये दे ? कारण कि कोई भी स्तल्लना बिना घोड़ा चायुर का पाप नष्ट करता ।” इस प्रकार विचार करने पहले के जैसे दोष की शंका करके मन में दुःखी होकर उसने भी निवास स्थान में आर्डे हुई अपनी मिया का तिरस्कार किया । जिससे अत्यन्त दुःखी होकर उसने भी उसी प्रकार रात्रि व्यतीत की । सुग्रह जब धनश्री ने पूछा तब उसने चींती हुई बात कही । यह सुन कर मृदु और शीतल वचनों से भावों को आश्वस्तन किया । ‘मानो कुछ जानती न हो’ ऐसे वचन से एकान्त में यह धनाग्रह को रहने लगी—“हे वीर !

आज अकस्मात् कमलश्री पर क्यों कोपायमान हुए हो ?' वह कहने लगा—'मेरे आगे उस तस्करी (चोरी करने वाली) का नाम भी मत ले ।' धनश्री कहने लगी—'हे भाई ! जिसने एक कण २ करके आपके घर में संग्रह किया है, उसमें यह असंभाव्य की संभावना कैसे करते हैं ? चन्द्रमा में उज्ज्वला, सूर्य में अंधकार और पानी में अग्नि की संभावना की जैसे इसमें लेशमात्र भी चोरी करने का दोष हो ऐसा मैं नहीं मान सकती ।' वह फिर इस प्रकार कहने लगा—'जो इसमें चोरी का स्वभाव न होता तो 'हाथ पवित्र रखना' ऐसा उपदेश उस को किस कारण से दिया ?' धनश्री कुछ हँस कर बोली—'हे बंधो ! अपने काम काज में व्यग्र हुआ पुरुष तो घर में किसी समय ही आता जाता है, परन्तु घर की रक्षा में रखी हुई स्त्री तो सारे दिन घर में ही रहती है, कभी उसको छोड़ती नहीं है, वह भी जब घर को लूटेगी तो पीछे वहाँ उसकी रक्षा करने वाला कौन रहेगा ? जब कुत्ते का काम उँट करेगा तो ब्रींका कहाँ बँधेगा ? हे भ्रात ! पुरुषों को भी चोरी करना निषेध है और स्त्रियों को तो विशेष प्रकार से निषेध है । इस प्रकार सामान्य बात करते समय उस दिन मैंने ऐसा कहा था, दूसरा कोई कारण नहीं था ।' वहिन के ऐसे वचनों से दोष की शंका से रहित होकर

धनावह प्रथम के जैसे मधुर आलाप से पत्नी को मसन करने लगा ।

अब धनश्री न निर्णय लिया—'मेरा किया हुआ शुभ या अशुभ स्नेह के बश से मेरे दोनों भाई सय शुभ ही मान लेते हैं ।' ऐसा विचार करके धनश्री भाँजाइयों के उँच नीच वचनों का अनादर करके पहले के जैसे दानादि दुष्कर्म करने लगी । परन्तु दूसरे को दुःख के हेतु भूत उस मायागर्भित उपदेश से धनश्री ने दुःख से भोगने लायक, हठ और उत्कृष्ट धर्म बाँध लिया । अन्त में धनपति आदि पाँचों ही मनुष्य सविन्न मन वाले होकर और निष्पाप (गड़) दीक्षा अंगीकार करने स्वर्ग में गये । वहाँ भी पूर्वभव के सस्कार से परस्पर स्नेहाद्रि मन वाले होकर बहुत काल तक उन्होंने दिव्य वामभोग भोगे ।

यहाँ भगवत्क्षेत्र में अलनापुरी के साथ स्पर्द्धा करने वाला और वैभवाश्रद्धि से प्रतिदिन वृद्धि पाता हुआ ऐसा साकेतपुर नाम का नगर था । वहाँ बड़ी कीर्तिवाला और लम्बी रा स्थान अजोर नाम का सेठ रहता था । उसके प्रीति वाली और सती श्रीमती नाम की पत्नी थी । अर दैव के भव में भोगते हुए बाकी रहे हुए सत्कर्म के प्रभाव से वहाँ से च्यव कर, दोनों भाइयों के जीव त्रय में हम सेठ के घर पुनपन से उपन हुए । उनमें प्रथम सागरदत्त

और दूसरा समुद्रदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुए । धनश्री स्वर्ग से च्यवकर हस्तिनापुर नाम के नगर में शंखसेठ की लक्ष्मी नाम की स्त्री से पुत्री रूप उत्पन्न हुई, और उसका सर्वाङ्गसुन्दरी नाम रखा । अर्थ सम्पन्न नाम वाली वह चन्द्रकला के जैसे शनैः शनैः बढ़ती हुई कलाओं से सम्पूर्णता को प्राप्त हुई ।

अब एक दिन व्यापार के लिये अशोक श्रेष्ठी हस्तिनापुर आया, वहाँ नेत्र को अमृतांजन समान सर्वाङ्गसुन्दरी को देखकर शंखश्रेष्ठी को कहने लगा—‘हे श्रेष्ठिन ! रूप, सौभाग्य और सौजन्य आदि गुणों से यह कन्या मेरे सागरदत्त नाम के बड़े पुत्र के लिये सचमुच योग्य है ।’ यह सुनकर योग्य सम्बन्ध के ज्ञान से हृदय में खुश होता हुआ शंखश्रेष्ठी ने तुरन्त ही उसका चरण धोकर के उसको सर्वाङ्गसुन्दरी दी । पीछे अशोक सेठ और शंखसेठ के किये हुए अनेक प्रकार के उत्सवों से सागरदत्त सर्वाङ्गसुन्दरी को परणा । वह भी पति के साथ साकेतपुर नगर में जाकर दश दिन वहाँ रही पीछे हर्षित होकर वह सती अपने पिता के घर आई ।

अब एक दिन सागरदत्त अपने पिता की आज्ञा से मन में हर्षित होकर पत्नी को लाने के लिये ससराल गया । वहाँ उच्च प्रकार के और सच्चे मन से किये हुए अतिथि-

सत्कार से खुश होकर वह बुद्धिमान ऊपर के कमरे में उसके शयन करने के लिये रखे हुए खण्ड में, पलंग पर जाकर के बैठा । उच्च प्रकार के शृङ्गार को धारण करने कापदेव की पताका के समान सर्वाङ्गसुन्दरी अभी जितने में वहाँ नहीं आई थी, इतने में उसके पूर्व के दुष्कर्म से प्रेरित होकर कोई कौतुकी व्यन्तर पुरुषात्मार से गवान में मुख डाल कर 'प्रीतिपात्र सर्वाङ्गसुन्दरी आज यहाँ क्यों नहीं है ?' इस प्रकार स्पष्ट अक्षर बोलकर तत्काल अदृश्य हो गया । सागरदत्त असम्भवित वृत्तान्त देखकर अतिशय खेद पाता हुआ इस प्रकार विचारने लगा—'सर्वाङ्गसुन्दरी के रूप में सुन्दर हुआ कोई देव या त्रिशाघर निश्चय इसने साथ प्रीति करने के लिये प्रतिदिन यहाँ आता है । यदि ऐसा न होता तो यह यहाँ आकर के इस प्रकार किस लिये धूँढ़ता ? इसलिये मैं मानता हूँ कि यह मूल से ही कुलग और कुलक्षणी है । जिस स्त्री का मन अन्यत्र आसक्त हो गया हो और जो मर्यादा को छोड़ गई हो ऐसी स्त्री का उसका पति सैकड़ों गुणों से भी प्रसन्न नहीं कर सकता ।' कहा है कि—

‘अकाण्डकोपिनो भर्तु—रन्यासक्ताश्च योपित ।
प्रसत्तिश्चेतस कर्तुं शक्रेणापि न शस्यते ॥’

‘विना कारण कोप करने वाले पति के और अन्य में आसक्त हुई स्त्री के चित्त को प्रसन्न करने के लिये इन्द्र भी शक्तिमान् नहीं होता ।’ तो अश्वशील से भ्रष्ट हुई इस स्त्री का मुख कौन देखे ? इसलिये इस पापिनी का इसी समय त्याग करके मैं चला जाऊँ ।” इस प्रकार विचार करके अत्यन्त विरक्त होकर सागरदत्त उस पतिव्रता पत्नी का त्याग करके गवाक्ष के मार्ग से नीचे उतरा और शीघ्र ही अपने नगर की तरफ चला गया । घर आकर के सर्वाङ्गमुन्दरी का सब वृत्तान्त श्याम वदन से एकान्त में उसने अपने माता पिता को कहा । उन्होंने भी मीठे वचन-मृत्तों से उसको इस प्रकार धीरज दिया—‘हे पुत्र ! उस व्यभिचारिणी को कुल के कलंक के लिये यहाँ न लाया वह अच्छा किया, किन्तु अब ‘मैं स्त्री विना क्या करूँगा’ ऐसा मन में लेशमात्र भी वृथा खेद नहीं करना । कुल-वती और रूप सौभाग्य आदि गुणों की खान ऐसी दूसरी कन्या हम तुम्हको शीघ्र ही परणावेंगे ।’ इस प्रकार अत्यन्त स्नेह सूचक मात पिता के वचनों को सुन कर सागरदत्त ने विधुरपन के खेद का त्याग कर कुछ शान्ति पाई ।

अब पद्मश्री और कमलश्री का जीव स्वर्ग से च्यव कर कोशला नाम की बड़ी नगरी में नन्दन सेठ के घर

उसकी प्रीतिमती नाम की स्त्री की कुत्ती से लावण्ययुक्त शोभा वाली श्रीमती और कान्तिमती के नाम से पुत्री रूप में जन्मी । कापदेव के क्रीड़ा के वन समान और युवकों के मन को मुग्ध करने वाला, यौवनावस्था आने पर उनके शरीर का सौंदर्य कोई अजब ही प्रकार का हुआ । पर स्पर्श गान्ध स्नेह से एक दूसरे के वियोग को सहन करने में असमर्थ होने से, उनका पिता उन दोनों को एक गृहस्थ के घर ही देना चाहता था किन्तु सपत्नी (शोच्य) पति में स्नेह होने पर दुर्निवार वैर का संभव है, इसलिये वह श्रीमन्त ऐसा एक पति को देना नहीं चाहता था । अपनी पुत्री के गुण और शील आदि से उनके योग्य ऐसे दो भाई रूप वर की सर्वत्र शोध करता २ वह साकेतपुर आया । वहाँ अशोक सेठ के दोनों पुत्रों को देख कर और उनकी योग्यता का मन में विचार करके हर्षित होकर उसने सागरदत्त और समुद्रदत्त को अपनी दोनों पुत्रियाँ दीं । उनमें सागरदत्त शुभलम्ब में श्रीमती को परणाम और पुण्यात्मा समुद्रदत्त कान्तिमती को परणाम । शील सांभाग्य से सुशोभित ऐसी अपनी २ पूर्वजन्म की पत्नियों को पाकर वे दोनों भाई गाढ़ प्रीति वाले हो कर बहुत सुखी हुए ।

यहाँ सागरदत्त के जाने बाद आवास भुवन में आते

ही वहाँ अपने पति को नहीं देख कर सर्वाङ्गसुन्दरी बहुत
 खेद पाती हुई हृदय में विचारने लगी कि—‘मेरे प्रियतम
 मेरे लिये यहाँ आये थे, वे इस समय सस्नेह और शील-
 वाली ऐसी मुझे अकस्मात् छोड़ कर कहाँ चले गये होंगे ?
 यदि मेरा स्नेह होने पर कभी मेरे पर दोष की शंका करके
 चले गये होंगे तो प्रथम कवल में ही मक्षिकापात जैसा
 हुआ । जब स्नेहालाप विना भी पति मेरे पर रोप वाले
 हुए तो अभी सरोवर खोदने पहले ही उसमें मगर का
 प्रवेश हुआ ऐसा मुझे मालूम होता है । मेरे हृदय में प्रस-
 रती हुई इन्द्रियसुख की आशारूप लता को दुष्ट दैव ने
 आज जड़ से उखाड़ दी । ‘दुःशीलता को सूचित करने
 वाला इस पति के त्याग से, अरे ! दैव ! मुझे ऐसी
 दुःखित क्यों करता है ? किन्तु मूढ़ मनुष्य के उचित ऐसे
 दैव को उपालम्भ देकर व्यर्थ वक्तावद करने से क्या ?
 कारण कि मेरा पूर्वकृत कर्म ही यहाँ दोष पात्र है । सर-
 लता पूर्वक स्नेह रहित होकर मेरे पति इस प्रकार चले
 गये वह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, कारण कि
 ऐसा होने से धर्म के मूल निर्मल शील का पालन होगा ।
 अहो ! विना अपराध ही मुझे मेरे पति ने त्याग दिया
 फिर माता पिता और सखियों को मैं मुख कैसे दिख-

लाजेंगी ?' इस प्रकार आर्त्त-यान रूप खड़े में गिरती हुई सर्वाङ्गसुन्दरी ने तुरन्त ही नीचे आकर यह वृत्तान्त लज्जापूर्वक अपने मात पिता को कह सुनाया । उन्होंने हृदय में दुःख पाकर अपने मनुष्यों के द्वारा सर्वत्र उसकी तलाश करवाई, परन्तु समुद्र में गुम हुए रत्न के जैसे उसका कहीं भी पता न लगा, जिससे 'हे वत्से ! असीर न हो, तेरा माणपति कार्य की गीघ्रता से कहीं चला गया होगा, परन्तु वह थोड़े दिनों में वापिस आवेगा ।' इस प्रकार निरन्तर मधुर वचनों से वह अपनी पुत्री को आश्वासन देने लगा ।

एक दिन साकेतपुर से आये हुए किसी मनुष्य के मुख से सुना कि—'पहले की स्त्री से विरक्त अशोक सेठ के बड़े पुत्र ने गुणों में सब मित्रियों से अधिक गुण वाली किसी दूसरी स्त्री को परखा है ।' तबे हुए रामा की तरह कान की दुःखकारक ऐसा समाचार पिता ने सर्वाङ्गसुन्दरी को अपने गोद में बैठा कर कहा । 'अपने पति ने दूसरी स्त्री के साथ विवाह किया है' ऐसी बात सुन कर प्रुटित आगा वाली उस विवेक वाली सती ने इस प्रकार विचार किया कि—'अनन्त पापों के समूह इकट्ठे होने से प्राप्त होने वाला और पाप का मूल रूप यह स्त्री जन्म को धिक्कार है, कि जहाँ जन्म से नित्य सुख ही सब परा

धीन ही होता है। फिर स्त्रियाँ पति के घर दासी की तरह मोह से निरन्तर नीच कार्य करती हैं, उन विषयों को भी धिक्कार हो। अहो ! विषयों को आशा और तृष्णा से चपल चित्त वाले होकर निर्भागी जीव इस अपार संसार में व्यर्थ ही क्लेश पाते हैं। तन्दुल मत्स्य की जैसे नहीं मिलने योग्य ऐसे भोगों की प्रार्थना करते २ कितनेक कामविह्वल लोग दोनों लोकों (इहलोक और परलोक) से भ्रष्ट होते हैं। उत्कृष्ट लक्ष्मी के समूह से पाने योग्य ऐसे भोग या अनन्त ज्ञान और आनन्द का साक्षीरूप योग, ये महात्माओं की प्रसन्नता से ही प्राप्त होते हैं। प्रायः अनादि काल के अभ्यास से जल की तरह निरन्तर नीचे गमन करने वाले और प्रतिदिन पापक्रिया में आसक्त ऐसे कितनेक प्राणी तो धर्म को जानते ही नहीं और कितनेक धर्म को जानते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं तो भी चारित्र्यावरणीय कर्म के उदय से गृहस्थपन को छोड़ नहीं सकते। परन्तु गृहस्थाश्रम में धर्म कहाँ है ? कि जहाँ आरम्भ में भीरु होने पर भी भव्य जीव केवल अपने पेट के लिये प्रति दिन छः काय जीवों की विराधना करते हैं। इसलिये स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी के तुल्य, शान्तरस रूप जल के प्रवाह समान और दुःखदाह के औषध रूप ऐसी दीक्षा ही अब मुझे योग्य है ।'

इस प्रकार दुःख से उत्पन्न हुए ज्ञानाभिमत वैराग्य के रग से जिसकी निषय वासना नाश होगई है ऐसी वह सती पिता को फटने लगी—'हे तात ! मेरे दुःख से दुःखित होकर आप लेशमात्र भी सन्ताप न करें कि यह बेचारी मूल से ही पति के रग से मुक्त हुई है । कारण कि मैं यथार्थ परब्रह्म के अनन्त सुख में स्पृहा वाली हूँ, एवं एकान्त दुःख का स्थान रूप ऐसा इस ससार को त्याग करने की मेरी पहले से ही इच्छा थी, परन्तु उसमें पति की आज्ञा की आवश्यकता थी, वह नृत्य करने वाले को तनलों की आवाज की जैसे मुझे इतने में ही मिन गई । इसलिये हे तात ! मुझे आज्ञा दो और आज तब क्रिये हुए अपराधों की क्षमा करो । अरु सत्रसे विरक्त होकर मैं दीक्षा स्वीकार करूँगी ।' प्रसंग को जानने वाले सेठ ने भी सब स्वजनों की समस्त हसित होकर आज्ञा दे दी । जिससे पवित्र होकर उसने सात क्षेत्रों में अपना धन खर्च करके सुत्रता नाम की आर्या के पास बड़े महोत्सव पूर्वक दीक्षा अंगीकार की । शुद्ध आचार में प्रवर्तनी हुई, पाप कर्मों से रहित स्वाध्याय ध्यान में तत्पर, मुक्ता समान निर्मल गुणों से युक्त, अभिमान रहित, क्रोध रहित अधिक तप करती हुई और प्रमाद रहित ऐसी वह निरन्तर अच्छी तरह समय का आराधन करने लगी ।

एक दिन साध्वियों के साथ पृथ्वी पर विहार करती हुई साध्वी सर्वाङ्गसुन्दरी क्रमशः साकेतपुर नगर आपहुँची। यहाँ रहने वाली श्रीमती और कान्तिमती ने वहाँ आ कर के प्रवर्त्तिनी को तथा दूसरी साध्वियों को भी वन्दना की। कुछ इस भव के संबंध से और पूर्व जन्म के स्नेह से सर्वाङ्गसुन्दरी पर उनकी विशेष प्रीति हुई। ज्ञाननिधि ऐसी प्रवर्त्तिनी ने उनके आगे मोक्ष को देने वाली और पाप को नाश करने वाली ऐसी धर्मदेशना दी। यह सुन कर भद्र प्रकृति वाली उन दोनों ने मिथ्यादर्शन की वासना का त्याग करके श्रावक धर्म स्वीकारा और सर्वाङ्गसुन्दरी के पास प्रतिक्रमणादि सूत्रों का अच्छी तरह अभ्यास करने में तत्पर होकर उपाश्रय में बहुत समय रहने लगीं।

एक दिन उनके दोनों पतियों ने उनको पूछा कि—‘हे मुग्धाओ ! तुम प्रतिदिन घर को शून्य छोड़ करके कहाँ जाती हो ?’ वे बोली—‘हे स्वामिन् ! यहाँ सृत्रता साध्वी के साथ सर्वाङ्गसुन्दरी नाम की साध्वी आई है, उनको वन्दना आदि करने के लिये हम हमेशा वहाँ जाती हैं।’ यह सुनकर कुछ सर्वाङ्गसुन्दरी के पर मात्सर्य से वे कहने लगे—‘हे मुग्धे ! वहाँ तुमको नहीं जाना चाहिए, कारण कि वह अच्छी नहीं है।’ इस प्रकार ईर्ष्या पूर्वक पतियों ने उन दोनों को बारम्बार रोका, जिससे श्रद्धालु हृदय से

वे प्रकृतिनी को कहने लगी—‘हे भगवति ! निरन्तर घर को शून्य रखकर यहाँ आने से हमारे पति खेद पाते हैं और वे मिथ्या दृष्टि होने से हमारे पर द्वेष करते हैं । इस लिये सर्वाद्विसुन्दरी को हमारे घर पठाने के लिये भेजो कि जिससे श्रावक की सत्र क्रिया हमको यथार्थ आ जाय ।’ उनके इस प्रकार के कथन से उनकी पत्नाने के लिये प्रकृतिनी की आज्ञा से सर्वाद्विसुन्दरी प्रतिदिन उनके घर जाने लगी । जिससे उनके पति ने उसको देखकर के अपनी मियाओं से कहने लगे—‘हे सुगन्धो ! सामान्य प्रकृति वाली इस सर्वाद्विसुन्दरी का अति परिचय करना तुम्हो परिणाम में लाभदायक न होगा ।’ इस प्रकार उनके पति ने निषेध किया तो भी धर्म की आस्तित्वता से तथा पूर्व जन्म के स्नेह से वे दोनों उस साध्वी के नित्य परिचय से लेशमात्र भी विराम न पाई ।

एक दिन ग्रीष्मऋतु में श्रीमती ने अपने रहने के मध्य घर में मोती का हार कठ से उतार कर और अपने समीप रखकर सर्वाद्विसुन्दरी के साथ धर्मगोष्ठी करने लगी, इतने में किसी अस्मात् कार्य की शीघ्रता से हार को वहीं रख कर तुरन्त वहाँ चली गई । चोरपन को सूचित करने वाला कपट उचन से सर्वाद्विसुन्दरी ने पूर्व जन्म में जो कर्म पाँधा था, वह दुष्कर्म इस समय उद्भय आया । इसके उद्भय से

चित्र में रहा हुआ मोर अकस्मात् दीवार पर से नीचे उतर कर वह द्वार तुरन्त ही निगल गया और पीछे दीवार में ही जाकर स्थिर हो गया । असम्भवित ऐसा यह वृत्तान्त देखकर वह साधवा मन में बहुत आश्चर्य करने लगी और इससे मुझे चोरी का अपवाद (कलंक) आवेगा इस भय से वह दुःखित हुई । 'यहाँ मैंने मेरा द्वार रखा था वह कहाँ गया, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता ।' इस प्रकार श्रीमती आते ही तुरन्त मुझको पूछेगी । उसके उत्तर में यह प्रत्यक्ष देखी हुई किन्तु विष्णुल असम्भव बात में बोलूंगी तो मृषावाद का दूसरा कलङ्क मेरे पर आवेगा । अब यहाँ दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसलिये अभी यहाँ से चला जाना ही युक्त है ।' इस प्रकार विचार करके वह शीघ्र ही वहाँ से चली गई और उपाश्रय में आकर के प्रवर्त्तिनी को वन्दना करके कुछ श्याममुख से उस चित्र-गत मयूर का वृत्तान्त जैसा देखा था वैसा कह सुनाया । प्रवर्त्तिनी ने कहा—'तेरे पूर्व कर्म से प्रेरित होकर कोई कुतूहली देव चित्रमयूर में प्रवेश करके उस मोती की माला को निगल गया मालूम होता है । इसलिये हे भद्रे ! तू मन में खेद न कर और वृथा क्रोध भी न कर, कारण कि प्राणियों का पूर्वकृत कर्म ही शुभाशुभ का हेतु होता है ।' प्रवर्त्तिनी की यह बात सुनकर माध्यस्थ्यपन धारण करके

सर्वाङ्गसुन्दरी विचारने लगी—‘अहो ! ऐसा कौनसा कर्म मैंने पहले किया था कि जिसका ऐसा दुःसह फल मुझे प्राप्त हुआ । अहा ! बहुत खेद की बात है कि प्राणी ऐसे पाप एर लोलामात्र में करते हैं कि जिनका विषाक असह्य जन्मों में दुःखी होकर वे भोगते हैं । प्राणी जहाँ तक सद् ध्यान और सद् अनुष्ठानरूप जल से अपने पापों को धोकर के स्वयं आत्मा के सत्यस्वरूप को देखे नहीं, वहाँ तक ही इस ससार में दुष्कर्म से मलिन होकर विविध योनियों में अनेक प्रकार के रूप धारण करके दुःख पाते हैं । यदि मंत्री, प्रमोद, कारण्य और माध्यम्य भाव में चित्त स्थिर रहे तो प्राणियों को परमब्रह्म (मोक्ष) पद बहुत दूर नहीं है ।’ इस प्रकार यथार्थ सवेग के रग से रगती हुई सर्वाङ्ग-सुन्दरी ने धातिया कर्मों के क्षय होते ही, तुरन्त केवलज्ञान प्राप्त किया । इतने में समीप आये हुए देव जय २ शब्द करने लगे और आकाश में उसी समय मधुर स्वर से देव दुःधुमि का नाद होने लगा । उस समय राजा प्रधान और और श्रेष्ठीवर्ग आदि श्रद्धालु मन वाले नगरवासी जन वहाँ उन को वन्दन करने के लिये और सद्धर्म सुनने के लिये आये ।

यहाँ श्रीमती को द्वार नहीं मिलने से अपने परिजन वर्ग को पूछने लगी—‘यहाँ से द्वार कहाँ गया ?’ परिजनों

ने कहा—‘हम कुछ भी जानते नहीं, किन्तु यहाँ साध्वी सिवाय दूसरा कोई नहीं आया है।’ वह भी क्रोध से कहने लगी—‘ऐसा असंभव क्या ब्रकते हो ? कारण कि साध्वियाँ तो रत्न और पत्थर में, माटी और सुवर्ण में तथा शत्रु और मित्र में समान दृष्टिवाली होती हैं। वे कभी द्वार ग्रहण नहीं करतीं।’ द्वार गुप्त हुआ जान कर श्रीमती के पति सागरदत्त और देवर समुद्रदत्त द्वास्य और ईर्ष्यापूर्वक कहने लगे—‘यह साध्वी अच्छी नहीं है, ऐसा हमारा कहा हुआ नहीं माना, जिससे हे मुग्धे ! तेरा मुक्ताद्वार उसने ले लिया यह अच्छा हुआ।’ श्रीमती कहने लगी—‘अरे ! आप वृथा कर्मबन्ध करते हैं, कारण कि निःपृह साध्वी द्वार को सर्प की तरह दूर से ही छोड़ देती हैं।’ इस प्रकार जितने में ये सब परस्पर ईर्ष्या और प्रेम के साथ उक्ति प्रत्युक्ति करते हैं, इतने में वहाँ ही श्रीमती के घर ‘यह क्या आश्चर्य’ ऐसे हृदय में विस्मय पाते हुए वे सब चित्र गत मयूर के मुख से निकलते हुए द्वार को देखने लगे। अब सागरदत्त ने उसके मुख में से उस द्वार को, खींच करके और पहिचान करके, लज्जित होता हुआ अपनी प्रिया को अर्पण किया। उसके बाद इस असम्भाव्य वृत्तान्त का कारण जानने की इच्छा से वे सब सर्वज्ञ ऐसी सर्वाङ्ग-सुन्दरी के पास आये। सम्यग्ज्ञान से जिसने समस्त विश्व

को जान लिया है, ऐसी वह सती समुख बैठे हुए उन सब को धर्मोपदेश देने लगी ।

‘अहो ! भव्यजीवो ! जो देखने में नहीं आता, जो सुनने में भी नहीं आता और जिसकी मन में कल्पना भी नहीं हो सकती । ऐसे आश्चर्यभूत वृत्तान्त को देव (कर्म) एक क्षणवार में कर सकता है । मरल उच्छृङ्खल ऐसा यह कर्म ससार में प्राणियों को निरन्तर अनेक प्रकार से दुःखी करता है । विधि, विधाता, नियति, काल, प्रकृति, ईश्वर और देव इत्यादि भिन्न २ नाम से अनेक दार्शनिक लोग उसको धोते हैं । समस्त प्राणियों को हो गये, हो रहे और होने वाले दुःख के समूह का निदान रूप ऐसा देव को ही वैज्ञानिक लोग बारबार बखानते हैं । मोक्षमार्ग की आला (आगल) समान उस कर्म का नाश करने के लिये तपस्व हुए मनुष्यों को ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप धर्म ही निरन्तर आराधने योग्य है ।’ इस प्रकार देशना समाप्त होन बाद सागरदत्त समा समस्त पृथ्वी लगा—‘हि भगवति ! चित्रमयूर मुक्ताहार को कैसे निगल गया ?’ केवली फटने लगे—‘पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित हुए देव के आश्रय से, जैसे गवान्त में रह कर कोई पुष्प तुम्हारे समस्त धोला था, वैसे चित्रमयूर भी हार निगलता है ।’ पूर्ण सचेत के कथन से सागरदत्त अचम्बित होकर फिर

पूछने लगा—‘यह कैसा कर्म और किसने किस प्रकार बांधा था ?’ अब केवली इस प्रकार कहने लगे—‘पूर्वजन्म में द्वेष पूर्वक मैंने जो कपट युक्त वचन कहे थे, वह द्वेषरूप कर्म का फल इस भव में मुझे प्राप्त हुआ है ।’ पीछे बहुत मनुष्यों को प्रतिबोध देने के लिये उसने विस्तारपूर्वक अपने पूर्व भव का वृत्तान्त आद्यन्त यथार्थ कहा, सर्वज्ञा के मुख से इस प्रकार सुन कर उन (सागरदत्त आदि) चारों को मानो कल ही देखा हो ऐसा पूर्व भव के अनुभव का जातिस्मरण हुआ और हृदय में विचार करने लगे—‘इस संसार में शुभाशुभ भव को प्राप्त करके उसमें ही एकाग्र चित्त वाले जीव पूर्वा पर को नहीं जान सकते । माता आदि के सम्बन्ध से भी स्नेहार्द्र मन वाले प्राणी दूसरे २ रूप को धारण करने पर वे परस्पर एक दूसरे को नहीं पहिचान सकते ।’ इन चारों में सागरदत्त साध्वी पर बारम्बार असद्दोष की शंका करता था, जिससे अपने हृदय में बहुत दुःखी होने लगा और राग द्वेष से मुक्त हुई उस केवलज्ञानी साध्वी के चरणों में गिर कर अपने दोषों को क्षमाने लगा । पीछे संसार को असार और विरस समझ कर के उन चारों ने एक साथ चारित्र्य स्वीकार किया और सर्वज्ञ की सात्विक शिक्षा को हृदय में धारण करते हुए उन्होंने त्रिकरण शुद्धि से चिर काल

तक साधु धर्म का अच्छी तरह पालन किया । क्रमशः तप ध्यान और क्रिया के उद्योग से उन्होंने समग्र पाप धो डाला और योग्य समय में उज्ज्वल केवल ज्ञान प्राप्त करके तथा आयुष्य क्षय होते ही सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके ब्रह्मणः सर्व अर्थों की सिद्धि रूप ऐसे सिद्धपद को प्राप्त किया ।

भौजाई की पीड़ा के कारण से कष्ट युक्त बोले हुए लेशमात्र वाक्य भी धनश्री को ऐसे कटु फल को देने वाले हुए, इसलिये सज्जनों ने मन बचन और काया से दूसरे को पीड़ा करनी नहीं, करानी नहीं और करने वाले को अनुमति भी देना नहीं ।”

इस प्रकार कान से सुधारस समान आचार्य महाराज की गानी सुन कर पाप कर्म के निपान से हृदय में अत्यन्त भय पा करके, देवदिन तुरन्त ऐसे ससार रूप कारागार (जेल) की राग बुद्धि को छोड़ करके, अपनी मिया सद्दिग्ध अमग वैराग्य वाला हुआ । पीछे अपने बड़े पुत्र पर कुटुम्ब का सब भार आरोपन करके तथा तिन चेत्यालया में अष्टाक्षर महात्सव करके दोनों ने दीक्षा लिया । वहाँ दूसरे बहुत मन्व्य जीवों ने भी दुःख और दुर्गति से भय पाकरके यथानुवृत्त सम्यक् प्रकार के साधु धर्म और आधिक धर्म का आराधन किया । सम्यक् प्रकार से चारित्र

का पालन करके देवदिन्न और सरस्वती स्वर्ग में गये ।
वहाँ से अनुक्रम मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे ।

हे वत्सो ! इस प्रकार तीव्र मोह के उदय से प्रियंगु
सेठ संसार में भ्रमा और मोह का त्याग करने से प्रिया
सहित उसके पुत्र देवदिन्न ने संसार का पार पाया ।
इसलिये हे पुत्रो ! ऐश्वर्य, प्रिया, अपत्य और पंचेन्द्रियों
का सुख इन का मोह छोड़ कर के मन को धर्म में
लगा दो ।”

* इति दूसरा उल्लास *

❀ तीसरा उल्लास ❀

जा अपने उज्ज्वल आशय में नरकादि दुर्गति का वच्छेदन करने वाले प्रकाशमान, अतौकिक, तेजस्व सुदर्शन (ज्ञायिक भाव) को धारण करते हैं, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी श्री युगादिजिन हमको लक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त हो ।

अब केवल नाम के कुमार ने तीन जगत् के नाथ को प्रणाम करके कहा—हे 'स्वामिन्' ! मोह का त्याग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा आपने उपदेश किया और उस मोह का त्याग तो मोह के अग का त्याग करने से ही हो सकता है । इस ससार में विद्वानों ने मोह का प्रथम अंग लक्ष्मी को ही माना है, जो मोहनलता की तरह प्राणियों को मोहित करती है ।' भगवान् इस प्रकार के उनके वचनों को सुनकर पुत्र के हित के लिये आदरपूर्वक कहने लगे— 'इस लोभ और परलोक सम्बन्धी अनर्थ का कारण यह लक्ष्मी ही है । यह चतुरगिणी सेनारूप, रमणीय, इन्द्रिय सम्बन्धी सब सुखों को देने वाली और त्रिवर्ग का साधन रूप है, इसलिये इसका त्याग करना तो अशक्य है, प्रथम

तो यह विना क्लेश के प्राप्त नहीं होती है, और यदि प्राप्त भी हो जाय तो उसकी रक्षा करने में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, जिससे उसका बड़ी मुश्किल से लोग रक्षण कर सकते हैं। कहा है कि—

‘अर्थानामर्जने दुःख-मर्जितानां च रक्षणो ।
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम् ॥’

धन प्राप्त करने में और प्राप्त किये हुए धन की रक्षा करने में कष्ट उठाना पड़ता है। लक्ष्मी की आय (आने में) में भी दुःख और व्यय में (जाने में) भी दुःख है। अहो ! लक्ष्मी एकान्त दुःख का पात्र है इसलिये उसको धिक्कार हो ।’ हे भद्रो ! धन को प्राप्त करने में और उसके व्यय (खर्च) में जिसने प्रत्यक्ष कष्ट देखा है, ऐसे प्रसिद्ध रत्नाकर नाम के धनिक का यहाँ दृष्टान्त है उसको सुनो—

सूर्यपुर नाम के नगर में रत्नाकर नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके प्रीतिमती नाम की स्त्री और सुसंगल नाम का पुत्र था। वृष्णायुक्त हृदय से जल स्थल मार्ग की अनेक प्रकार की यात्रा करके, शीत, क्षुधा, तृषा, आलस आदि के कष्टों को अनेक बार सहन करके, जिसके स्वच्छन्दी मन के अनुकूल चलने से ही साध्य हो सके ऐसे राजाओं की सेवा करके, कष्ट पूर्वक अनेक प्रकार के

आरम्भ समारम्भ वाले व्यापार करके, चिरकाल वैईमानी से क्रय विक्रय करके और अपने घर के खर्च में भी बहुत कृद्ध बसर करके उस कुबुद्धि सेठ ने बहुत धन प्राप्त किया था ।

एक दिन प्राप्त किये हुए धन की रक्षा करने का उपाय विचार कर अपने पुत्र से एकान्त में उसने कहा—
 'हे वत्स ! यदि धन प्रत्यक्ष हो तो राजा, चोर, भागीदार और धूर्त लोग लोभ से उसको लेने की इच्छा करते हैं । इसलिये उसको पृथ्वी में गाढ़ दिया जाय तो अच्छा ।' ऐसी सलाह करके, पुत्र के साथ, मध्यरात्रि के समय सोना मुहरों से भरे हुए कलश को लेकर वह श्मशान में गया । वहाँ बहुत धन हार जाने से देने में असमर्थ होने के कारण कोई जुआरी दूसरे जुआरियों से भाग करके प्रथम से ही वहाँ छुपकर बैठा हुआ था । 'ये पिता और पुत्र जितना धन पृथ्वी में गाढ़ करदे जायेंगे वह सब धन मेरे आधीन करके मैं आश्रय ले जाऊँगा ।' इस विचार से खुश होकर वह गुप्त रीति से उस स्थान को देखने लगा और लोभ के बश होकर वहाँ पड़े हुए अनाथ मुर्दों के साथ अचेतनता होकर पड़ा रहा । किन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वाला सेठ धन गाढ़ते समय पुत्र से रहने लगा—'कोई इस स्थान को देख न ले इसलिये तू चारों तरफ तलाश कर ।' ऐसा सुनकर वह

धूर्त्त (जुआरी) भी वहाँ पड़े हुए मुर्दों के बीच में, धन के लालच से, मुर्दे के जैसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा रहा । पिता की आज्ञा से पुत्र ने भी वहाँ आ करके, चारों ओर देख करके पिता से कहा—‘हे तात ! यहाँ मुर्दों के सिवाय दूसरा कोई नहीं है और वे मुर्दे भी शियाल आदि जानवरों से कहीं २ खाये हुए हैं, परन्तु उनमें एक ताज़ा मुर्दा अक्षत अंग वाला है ।’ तब सेठ शंकित होकर के कहने लगा—‘रात्रि के समय निर्जल श्मशान में कोई भी शव इतने समय तक अक्षतांग कैसे रह सकता है ? इसलिये हे वत्स ! परद्रव्य के अभिलाषी कितने ही धूर्त्त लोग दम्भ से भी मरते हैं । कदाचित् वह दम्भ से मरा हुआ तो नहीं है ? उस अक्षतांश मुर्दे के दोनों कान छेद कर यहाँ ले आओ, यदि वह कपट से मरा हुआ होगा तो इतनी व्यथा को सहन नहीं कर सकेगा ।’ ऐसा सुनकर वह धूर्त्त विचारने लगा—‘यह मेरे दोनों कान छेद डाले तो भी मैं चलायमान न होऊँगा, कारण कि कान से धन श्रेष्ठ है, कान रहित भी यदि धनिक हो तो, लोग उसका सर्वत्र आदर करते हैं और धन रहित तो कान होने पर भी किसी काम में आदर नहीं पाता ।’ अब श्रेष्ठी पुत्र ने पिता की आज्ञा से वहाँ आकर उसके दोनों कान छेद करके अपने पिता को दिये; परन्तु धन का लोभी वह कपटी लेशमात्र भी

चलायमान नहीं हुआ । रत्नाकर बैठ उन कानों को लोहू चाले देखकर हृत्प में चकित हुआ और पुत्र को कहने लगा—‘हे वत्स ! मुझे मैं कभी लोहू नहीं होगा, इसलिये इसमें कुछ भेद है, जिससे उसकी नासिका छेदे बिना ‘यह धूर्त है या शत्रु है ?’ ऐसी जगह मेरे हृत्प में से हट नहीं सकती । पुत्र सरल हृदय से कहने लगा—‘हे तात ! आपके आग्रह से कुल ने अनुचित ऐसा पाप कर्म प्रयत्न तो मैंने किया, तो भी ‘यह मृतक है या जीवित है ?’ ऐसा विश्वास आपने नहीं हुआ, इतना भी आप नहीं समझते कि वह जीवित होता तो इतना कष्ट कैसे सहन कर सकता ? आप दृढ़ होने पर भी हृदय से दुर्बल है, हे तात ! इसी प्रकार जहाँ तहाँ पैर २ में भय की शिक्षा करने से आपने शरम नहीं आती ?’ सेठ कहने लगा—‘हे वत्स ! दूसरे का द्रोह करने में एक मन वाले मनुष्यों ने जगत् में कुछ भी दुस्सह या दुष्कर नहीं है । यह कान छेदने का कष्ट तो दूर रहा परन्तु मित्तने ही नराधम मनुष्य अपने शिर को जोखम में डाल करके भी परस्त्री और परलक्ष्मी की चाहना करते हैं । जिनसे निर्व्य शक्ति वाले देव भी ग्राम पाते हैं ऐसे धूर्तों ने भय पाने में मेरे जैसे को लज्जा क्यों आवे । कहा है कि—

‘उत्सङ्गे सिन्धुभर्तुर्भगति मधुरिपु

गाढमाश्लिष्य लक्ष्मी-

मध्यास्ते वित्तनाथो निधि निवहमुपा-

दाय कैलासशैलम् ।

शक्रः कल्पद्रुमादीन् कनक शिखरिणो

ऽधित्यकासुन्यधासीत् ,

धूर्त्तैर्भ्यस्त्रा सभित्थं दधति दिविपदो

मानवाः के वराकाः ॥'

‘जिनसे भय पा कर कृष्ण लक्ष्मी को गाढ़ आलि-
गन करके समुद्र के उत्संग (गोद) में निवास करते हैं,
धनपति (कुवेर) नय निधानों को ले करके कैलास पर्वत
पर जा रहे हैं, और इन्द्र ने कल्पवृक्षों को मेरुपर्वत की
ऊपरी भूमि में स्थापित कर दिया है। इस प्रकार देव भी
धुत्तों से त्रास पाते हैं तो बेचारे मनुष्य किस गिनती में
हैं ।’ इसलिये तू वहाँ जाकर उसकी नासिका छेद डाल
जिससे कभी धन गुप्त हो जाय तो भी अपने को बिना
विचारा करनेका पश्चात्ताप न हो ।’ सेठ के ऐसे वचन सुन
कर धूर्त्त भी विचारने लगा—‘इनको जो कुछ करना हो
वह खुशी से करें, परन्तु इस धन की इच्छा से मेरी गर्दन
वेदित हो जाय वहाँ तक मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं
हूँ ।’ श्रेष्ठीपुत्र पिता के वचनों से प्रेरित होकर और मन

में कुछ मत्सर (ईर्ष्या) ला कर के उसकी नासिका भी छेद लाया । पीछे सेठ शका रहित होकर अपना धन भूमि में गाड़ करके पुत्र के साथ घर आया । उनसे जाने बाट नाक और कान रहित होने पर भी प्रबल हृदय वाला, जबरदस्त उग्रम करने वाला और जिसने उस धन से अपनी दरिद्रता को दूर करने का निश्चार कर लिया है ऐसे उस धूर्त ने तुरन्त ही सब धन निकाल लिया और धूत (जुआ) के व्यसन गाला ऐसा बढ नि शक होकर के अलौकिक दान और भोगों से सेठ की लक्ष्मी का इच्छा पूर्ण भोग करने लगा । कहा है कि—‘अपने आधीन की हुई परस्त्री और परल भी का विलास करने में ऐसे अग्रम पक्षप जन्म से ही बहुत कुशल होते हैं ।’

एक दिन नाक और कान से रहित, पाचनों को इच्छित दान देने वाले और लीला पूर्ण चलने वाले उस धूर्त को सेठ ने देखा । उसको देख कर आश्चर्य से विस्मित मन वाले सेठ ने प्रिणार किया कि—‘ऐसे विकृत मुख वाले के पास इतनी समृद्धि क्यों से ? इस धूर्त ने मेरा गाढा हुआ धन तो नहीं हरण किया है ?’ इस प्रकार शकाकुल होकर वह तुरन्त ही वहाँ देखने के लिये गया । वहाँ अपने धन को न देख कर मानो उस से आघात हुआ हो ऐसे दुःखी होकर भूमि पर गिर पड़ा और जण

वार मूर्च्छा से उसकी आँख मिच गई । कुछ समय के बाद जब शीतल वायु से उसको शुद्धि आई तब पश्चात्ताप रूप अग्नि से तपन होकर वह पृथ्वी पर पड़ा २ रुदन पूर्वक विचारने लगा—‘अहो ! प्राण से भी अधिक और अनेक कष्ट सहन करके प्राप्त किये हुए मेरे धन को हरण करके उस छेदित नाक कान वाले धूर्त ने मुझे मार डाला । दम्भ से मरा हुआ वह धूर्त लेशमात्र भी मेरी समझ बाहर नहीं था, परन्तु जब पुत्र ने ही शत्रु हो कर मेरा कहना नहीं माना तब मैं क्या करूँ ? यहाँ तो उसका दोष नहीं मेरी ही अज्ञानता है । क्योंकि मैंने नाक और कान को जैसे उसका मस्तक छेद नहीं डाला । जैसी भवितव्यता हो वैसी बुद्धि, वैसी मति और वैसी ही भावना उत्पन्न होती है और सहायक भी वैसे ही मिलते हैं । अब तो जो होनहार था वह हुआ, परन्तु अभी भी इस धन लेने वाले की बात राजा से निवेदन करके गये हुए धन को फिर प्राप्त करना चाहिये । इस प्रकार मन में विचार करके उस धूर्त को पकड़ कर क्रोध से उसकी तर्जना करते हुए सेठ, विकार रहित मुख वाले उस धूर्त को राजा की सभा में ले गया और दुष्टों का निग्रह (दण्ड) करने में तत्पर राजा को कहने लगा—‘हे राजन् ! इस दुष्ट ने मेरा बहुत धन ले लिया है ।’ तब राजा ने उसको पूछा—‘क्यों रे ! यह

सेठ क्या कहता है ?' धूर्त ने कहा—'ये सब सत्य है, परन्तु इसमें कुछ कहना है। परस्पर चित्त की अनुकूलता से व्यापारी लोग व्यवहार से प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का व्यापार करते हैं। चित्त की अनुकूलता से परस्पर अच्छा व्यवहार होने पर कालान्तर में यदि लेने वाला नामजूर हो जाय तो महाजन उसका निषेध करते हैं अर्थात् उस को ऐसा नहीं करने देते। हे विभो ! इस प्रकार के व्यवहार से मैंने भी उसका धन लिया है। तो लोभ के वश होकर यह सेठ अभी किस लिये कलह करता है ? उस समय रोप से शुष्क मुख करके सेठ ने चोर को कहा कि—'हे मूढ़ ! चोरी से मेरा धन लेकर भूट क्यों बोलता है ?' धूर्त बोला—'हे सेठ ! मेरी वस्तु को तुम कैसे भूल जाते हैं ? मैंने विनिमय (अदल बदल) से तुम्हारा धन लिया है, मुफ्त नहीं लिया है।' उस समय रिच्छू से काटे हुए यन्दर की तरह अतिशय क्रुद्धता हुआ और कोप से शरीर को काँपाता हुआ सेठ आक्षेप पूर्वक उसको कहने लगा—'अरे निर्लज्ज ! बदले में तूने मुझको क्या क्या दिया है ? वह स्पष्ट कह दे कि जिससे दूध और पानी की भिन्नता अभी राजसभा में प्रकट हो।' धूर्त कहने लगा—'अरे सेठ ! उस समय बदले में मेरा कान और नाक तुमने लिया था वह क्या इस समय भूल गये ? हे सेठ ! यह अदल बदल

अभी भी आपके ध्यान में न आता हो तो मेरा नाक और कान मुझे वापिस देकर तुरन्त धन भी वापिस ले लो ।' राजा और मन्त्री आदि आश्चर्य पाकर उसको पूछने लगे— 'यह क्या बात है ?' तब उसने सब वृत्तान्त यथार्थ कह बतलाया और सबके विश्वास के लिये अपने मुख पर लपेटा हुआ वस्त्र दूर करके तुंबड़ी के फल जैसा चारों ही तरफ से समान अपना मस्तक दिखलाया । यह देखकर 'अहां ! इस निरपराध बेचारे को ऐसा क्यों किया ?' इस प्रकार उल्टा ठपका देकर राजा ने सेठ को रोका । परन्तु 'एक ने नाक और कान काट लिये, और दूसरे ने धन हरण किया, इसलिये दोनों ही समान अपराधी हैं ।' इस प्रकार फैसला कर मन्त्रियों ने उसको छुड़वाया । प्रथम धन आ करके वापिस चला गया, जिससे वह सेठ बहुत दुःखी हुआ । कारण कि जन्मान्धपन से भी विद्यमान चक्षु का नाश हो जाने से जो दुःख होता है वह विशेष दुःसह होता है ।

इस प्रकार धन का प्रथम लाभ और पीछे उसका नाश हो जाने से सेठ को बहुत दुःख हुआ, इसलिये हे वत्सो ! अर्थानामर्जने दुःखम्' अर्थात् धन प्राप्त करने में दुःख और व्यय में भी दुःख है ऐसी कहनावत है । फिर कहा है कि— 'कुल, शील, विद्वत्ता, आचार, लक्षण, बल, पुण्य और

लक्ष्मी ये जाते समय और आते समय मनुष्यों को देखने में नहीं आते । सभ्या समय के बादल के रंग जैसी या दुष्ट जन की प्रीति जैसी लक्ष्मी तो देखते २ ही अकस्मात् चली जाती है । जीवहिंसा, मृपावाद आदि मदापापों को करने वाले और मग्न मांस आदि को सेवन करने वाले ऐसे म्लेच्छों का भी वह आदर करती है । और छ प्रकार की आवश्यक क्रिया में तत्पर, शुद्ध न्यायमार्ग में चलने वाले और सद्गुणों से उत्कृष्ट ऐसे कुलीन मनुष्य हों उनको वह दूर से छोड़ देती है । ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करके नितने ही मद्य पीने वाले की तरह सरल रीति से चल नहीं सकते, सरल मार्ग में भी वे स्वलना पाते हैं । प्वर से आकुल मनुष्य की जैसे लक्ष्मी का सग करने वाले मनुष्यों को भोजन पर द्वेष, जड (जल) में प्रीति, तृष्णा (तृपा) और सुख में कटुकता उत्पन्न होती है । जैसे धुआँ की घटा उज्ज्वल मकान को भी मलिन कर देती है, वैसे लक्ष्मी मनुष्य के निर्मल मन को मलिन करती है । ऐसी दृष्टि लक्ष्मी राज्य के निग्रन्धरूप है और हे वत्सो ! राज्य लोभ पाताल रश्मि की तरह सुदुष्पूर है । वेश्या के हृदय की जैसे राज्य सर्वथा अर्थवन्धु (धन प्रिय) होता है, दर्जन की मित्रता की तरह अन्त में वह विरस ही होती है, साँप के करण्डिये की तरह निरन्तर वह प्रमाद रहित रक्षण करने योग्य है, एक

शाखा से दूसरी शाखा पर उछलते हुए बन्दर की तरह वह गुणों (ढोरी) से आधीन करने योग्य है, फलित क्षेत्र की तरह यत्न से हमेशा रक्षण करने योग्य है और कुपथ्य भोजन की तरह परिणाम में वह भयंकर है। वैसे ही यावनावस्था से उन्मत्त मन वाले मनुष्यों को सब प्रकार की लक्ष्मी विकारकारिणी होती है, उनमें भी राज्यलक्ष्मी तो विशेष करके विकार करने वाली है। गजलक्ष्मी की प्राप्ति से उन्मत्त हुए राजागण अच्छे नेत्रवाले होने पर भी जन्मांध की तरह संमुख रहे हुए मनुष्यों को भी देख नहीं सकते। तथा अपने लंबे कान होने पर भी बहिरे की तरह वे समीप रहे हुए मनुष्यों के वाक्य भी नहीं सुन सकते। दुष्टजनों से पराभूत हुए प्ररूपों से स्वार्थसिद्धि के लिये विनति कराते हुए ऐसे वे बोलने में समर्थ होने पर भी गुँगे की जैसे बोलते भी नहीं। वे राज्यलक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो कर निरंकुश हाथियों की तरह संतापित प्रजा के धर्मरूप वगीचे को उखाड़ डालते हैं। धन में अन्ध सेवकों के चाटु (खुशामद) वचनों से स्तुति कराते हुए राजा अपने आप को देवों से भी अधिक मानते हैं, इसलिये ही पूजनीय देव, मुनि, स्वजन, वांधव और माता पिता को भी वे अभिमान से नहीं नमस्कार करते। अपना कहा हुआ निरर्थक हो तो भी उसको सार्थ ही बतलाते हैं, और दूसरों के कहे हुए

ठीक हो तो भी वे उनको निरर्थक समझ कर हँसी करते हैं। जो उनको प्रणाम करे, मिष्टवाक्यों से उन की स्तुति करे और उनके योग्यायोग्य वचनों को 'तथ्य' इस प्रकार घोल कर स्वीकार करे उनको ही वे बहुमान देते हैं, उनके ही वचनों को हितकारक समझते हैं, मित्रपन में या सेवकपन में उनको ही स्थापते हैं, उनकी ही प्रशंसा करते हैं, उनको ही धन देते हैं, उनसे ही माय सलाह करते हैं और उनके ही साथ गोष्ठी करते हैं। घाटुग्राह्य राजाओं की स्वतन्त्रता को जो नहीं अनुसरते वे गुणी, धीमान् या हुलीन हो तो भी कोई भी कार्य में राजा उनका आदर्श नहीं करते। हे वसो ! इस प्रकार की दण्डयुक्त लक्ष्मी का अङ्गजनों को ही प्रति वन्द्य होता है, मुञ्जजनों को तो प्रायः उसके संग से भी प्रतिवन्द्य नही होता। दृष्टान्त रूप शुचिवोद्र और श्रीदेव नाम के दो वणिक्मिश्रों को इस लक्ष्मी ने प्रथम मोटा बना कर पीछे उनको धात की रई से भी हलके कर दिये थे। उनका दृष्टान्त इस प्रकार है—

भोगपुर नाम के नगर में वाप की लक्ष्मी से श्रीमन्त धने हुए श्रीदेव और शुचिवोद्र नाम के दो वनिये रहते थे। उनमें शुचिवोद्र जोचाचार में बहुत कटाग्रही था, इसलिये वह पानी से भरे हुए ताँबे के लोटे को हाथ में लेकर ही सब जगह जाता था।

एक दिन चाण्डालों ने उसके द्वार के आगे आकर के उसकी स्त्री को इस प्रकार पूछा—‘तुम्हारा पति कहाँ है?’ उसने उत्तर दिया कि ‘भीतर है’। तब वे चण्डाल बोले—‘शुचिवोद्र के पिता की हमारे पास जो लेनी थीं उन सोना मोहरों को हम लाये हैं, ये उसको भीतर जाकर के दे दो।’ शुचिवोद्र की स्त्री ने उन्हें ले ली और घर में जाकर शुचिवोद्र को दे दीं। उस समय ‘इन सोना मोहरों के पानी की छींट दी है या नहीं?’ इस प्रकार सेठ ने पूछा तब उसने कहा—‘नहीं दीं।’ यह सुनकर सब जगह अशुचि हो जाने से उस समय वह अत्यन्त खेद करने लगा—‘अरे ! इन सोना मोहरों ने मेरा सारा घर अपवित्र कर डाला, इसलिये इनका स्पर्श करने से भी भ्रष्टता होती है।’ इस प्रकार बकते हुए उसने रोप से लाल गरम होकर उन सोना मोहरों को अपने बाँये पैर से ठोकर मार कर दूर फेंक दीं। इस प्रकार शुचिवोद्र ने अपनी लक्ष्मी की अज्ञा की, जिससे अत्यन्त मत्सर लाकर उसके घर का त्याग करने की इच्छा वाली लक्ष्मी विचार करने लगी—‘मुझे प्राप्त करने की इच्छा से लोग अटवी का भी उल्लंघन करते हैं, बड़े २ समुद्र को भी तैरते हैं, पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, गुफाओं में प्रवेश करते हैं और क्षुधा, तृषा, आतप आदि महान् कष्टों को भी बहुत बार सहन करते

हैं, तो भी पूर्व कर्म के प्रभाव से मैं उनको मिलती हूँ या नहीं भी मिलती हूँ । ऐसा होने पर भी मेरा अतिशय परिचय से और शौचाचार के कटाग्रह से यह सेठ गृह हो गया है, जिससे उसने चारों बरों को मानने योग्य और अपने घर आती हुई मुझसे अपने पैर से फेंक दी है । मेरा अतिशय परिचय से इस शुचियों की अफला नष्ट हो गई है, इसलिये अब उसको निर्धन करके इस प्रकार दुःखी करूँ कि जिससे यह पुनः २ मुझे प्राप्त करने के लिये समस्त शौचाचार का त्याग करने बाध्य हो जायँ और चाण्डाल के जूते भी बहुत बार उढायें ।' इस प्रकार विचार करके लक्ष्मी ने तुरन्त ही उसका घर छोड़ दिया, जिससे इन्द्र-जाल की तरह उसी समय उसका सब धन नष्ट हो गया । यहाँ है कि—

लक्ष्मी शनैः शनैरेति निर्याति युगपत् पुनः ।
पष्ट या पलेर्जले पूर्णारिच्यते बहु घटी क्षणात् ॥

‘जैसे पानी में रबी हुई घनी साठ पलों में धीरे २ क्षण से भर जाती है और जाती तो एक क्षण में हो जाती है, वैसे लक्ष्मी भी आदिम ७ यानी है और जाती है वर एक गाय स्त्री जाती है ।’

अब शुचिवोद निर्धन हो जाने से अपने स्वजन, मित्र और वन्धुओं में सब जगह अनादर पाने लगा । कहा है कि—

यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य वांधवाः ।

यस्यार्थः स्वजनाश्चापि तस्य स्युर्वहवो जनाः ॥

‘जिसके पास धन है उसके बहुत मित्र, वान्धव और स्वजन होते हैं।’ निरन्तर स्वार्थ में रसिक ऐसे मित्र, स्वजन और वान्धव वर्ग, जैसे फलित वृत्तों को पत्ती सेवते हैं वैसे वे लक्ष्मी वाले को ही सेवते हैं और जब वह निर्धन होता है तब ‘यह निर्धन हमारे से कुछ मांगेगा’ इस प्रकार भय पाकर वे सब जैसे जले हुए अरण्य को मृग छोड़ देते हैं वैसे उसका दूर से त्याग करते हैं । जहाँ प्राप्त हुए धन से यथेच्छ भोग विलास किये थे, वहाँ ही दरिद्र होकर पराभव-रूप अग्नि से वह जलता है ।

धीरे २ व्यवसाय मात्र निष्फल हो जाने से शुचिवोद उस नगर में अपना निर्वाह भी नहीं चला सका, इस कारण वहाँ से निकल कर अनेक ग्राम, खानि और नगर आदि में वह घूमा, परन्तु किसी जगह से कुछ भी लक्ष्मी प्राप्त न कर सका, कारण कि पूर्वकृत कर्म निरन्तर सहचारी होते हैं । अन्त में निराश होकर वह अपने नगर की तरफ वापिस लौटा और किसी भी स्थान पर विश्राम नहीं लेता

हुआ चलता २ वह एक दिन शाम को नगर के उपवन समीप आ पहुँचा । बहुत लम्बे मार्ग का अतिक्रमण करने से वह थक गया था तथा क्षुधा, तृषा और चिन्ता के भार से व्याकुल हो गया था, इसलिये वहाँ आदम्बर नाम के यज्ञ के मन्दिर में वह रात्रि में रहा, इतने में वहाँ एक मातङ्ग (चाण्डाल) आ करके, आदरपूर्वक यज्ञ को प्रणाम करके और उसको पूजा करके द्वार मण्डप में बैठा । वहाँ पूजा के लिये चित्री हुई यक्षिणी की उसने पूजा की ओर उसके सम्मुख मन्त्र जपा कि जिससे वह तुरन्त प्रगट हो गई । तब मातङ्ग ने कहा—‘हे स्वामिनी ! जिसमें सन इष्ट वस्तु विद्यमान हैं ऐसा एक विलास भुवन अभी ही बना दें ।’ यक्षिणी ने उसी समय विलासभुवन तैयार कर दिया । इष्ट वस्तु को प्राप्त कर वह मातङ्ग अपने स्वजन और मित्रों के साथ उस भुवन में रह कर विरहाल पचेन्धिय सुख भोगने लगा । अन्त में कृतकृत्य होकर इन्द्रजाल की तरह उसने वे सब फिर विसर्जन कर दिये ।

इस प्रकार मातङ्ग का माहात्म्य देख कर शुचिवोद्वेग मन में आन्वर्त्य पाकर धन की आशा से उसकी ही सेवा करने लगा । उसको नमन करे, आसन दे, उससे सम्मुख खड़ा रहे, उसके जूते उठावे और प्रतिष्ठा उसके पैर टावे । इस प्रकार निरन्तर उसकी सेवा करते २ तृष्णा

से चंचल हुए शुचिवोद्र के शौचपन का कटाग्रह नष्ट हो गया । एक दिन शुचिवोद्र की बहुत समय की सेवा से प्रसन्न होकर मातंग उसको कहने लगा—‘हे भद्र तू ऐसे अयुक्त उपचार क्यों करता है ?’ शुचिवोद्र ने कहा—‘हे दीनजनों की दया में तत्पर ऐसे हे स्वामिन् ! तुमने, दारिद्र्य से दुःखी हुआ मैं धन के लिये बहुत भूमि पर घूमा, परन्तु एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त न कर सका । जिससे अन्त में निराश होकर मैंने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया । वहाँ देवमन्दिर में आपके बड़े प्रभाव को देख कर धन की आशारूप पाश से बंधा हुआ मैं आपकी सेवा करने लगा हूँ, इसलिये प्रसन्न होकर यह दारिद्र्य रूप बड़े समुद्र में से मेरा उद्धार करें ।’ ऐसा शुचिवोद्र का वचन सुन कर मातंग उसको कहने लगा—‘यक्षिणी की साधना के उपाय वाली यह विद्या तू ले ।’ ऐसा सुन कर ‘बड़ी महरवानी’ कह कर उसने विद्या को सहर्ष ग्रहण की । पीछे अपनी आत्मा को कृतार्थ मानता हुआ वह अपने घर गया और वहाँ उसने साधन की सब सामग्री पूर्वक एक मण्डल आलेखा । उसके मध्य में यक्षिणी का चित्र आलेख करके और उसका पूजन करके जितने में वह मंत्र का स्मरण करता है, इतने में उस का एक पद भूल गया । पीछे शाखा से भ्रष्ट हुए वन्दर की जैसे उदास

मुख करके उसने मातंग के पास जाकर अपना यथास्थित स्वरूप कहा । मातंग ने कहा—‘हे भद्र ! विद्या से अभिमन्त्रित यह पट ग्रहण कर । इस की भी पूजा करेगा तो तुझे इष्ट सिद्धि होगी ।’ अब मातंग को नमस्कार करके पट लेकर अपने नगर जाते समय रास्ते में शुचिवोद का पट चोरों ने छीन लिया । जिससे निस्तेज मुख होकर, वहाँ से ही गपिस लौट कर मातंग के पास आकर के पट का वृत्तान्त कहा । फिर भी अनुत्सृष्ट करके मातंग ने विधिपूर्वक एक विद्या से अभिमन्त्रित घट (घड़ा) उसको दिया, तब मातंग को नमस्कार करके घट लेकर वह अपने घर आया और विधि पूर्वक उसका पूजन करके घट के पास स इच्छित पटार्थ याचने लगा । घट में से उसके इन्द्रित पटार्थ मिले, जिससे उसने अपने सत्र स्वजन-मित्रों को आन्तर पूर्वक जिमाया और आप भी घेद भर जीमा । पीछे ‘अहो ! इस घट के प्रभाव से मेरा दारिद्र्य दूर हुआ ।’ इस प्रकार खुश हो कर घट को मस्तक पर लेकर नाचने लगा । हर्ष से चंचल चित्त होने से इस प्रकार नाचते समय दुर्बलवश उसने मस्तक पर से घट गिर पड़ा और तुल्य ही उसका लण्ड २ हो गया । घट टूट जाने से शुचिवोद मन में बहुत खेद लाकर फिर मातंग के पास गया । तब मातंग ने कहा—‘मेरे पास जो विद्याएँ थीं वे

कहा कि—‘आपको उससे क्या काम है ?’ तब भोगदेव ने कहा—‘सर्वज्ञ भगवन्त ने कहा है कि ‘दान फल से क्या लाभ है ?’ इस प्रश्न का उत्तर दुर्गतपताक कहेगा, इसलिये उसको पूछने के लिये ही इस समय दूर देश से मैं यहाँ आया हूँ।’ ऐसा मुनकर वह खेदपूर्वक कहने लगी—‘हि भद्र ! हमारा वह नौकर था, परन्तु उसको मरे नवमास चले गये हैं।’ दुर्गतपताक का मरण मुनकर खेद पूर्वक भोगदेव वहाँ ही सार्धवाह के घर के समीप एक घर में रहा और विचारने लगा कि—‘जिमको पूछने के लिये यहाँ तक मैं आया, वह तो दैवयोग से मर गया, अब मुझे प्रश्नार्थ कौन कहेगा ?’

अब एक दिन संचयशील की स्त्री धनमुन्दरी ने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया, तब धन की आशा से दासी ने तुरन्त ही सेठ के पास जाकर वधाई दी, परन्तु वह धन के व्यय से डरता था इसलिये मौन धारण करके बैठा रहा। दासी निराश होकर उदास मुख किये जैसे आई थी वैसे ही चली गई। एक दिन सेठ बाजार से घर आये तब धन-मुन्दरी ने खेद पूर्वक उसको कहा—‘वल्लभ ! सुनो, पहले मुझे पुत्र नहीं था वह अब भाग्योदय से हुआ है, तो भी आपने उसकी वधाईमात्र भी नहीं की। दान और भोग में भी धन का व्यय करते आप डरते हैं, तो कृपणता से

दुर्योधन ने प्राप्त करने, पृथ्वी को धारभूत ऐसी इस लक्ष्मी का आप क्या करेंगे ?' ऐसा सुनकर खेद पूर्वक सेठ विचारने लगा—'यह स्त्री मेरे मन के अनुकूल वर्तन वाली नहीं है, इसलिये धन प्राप्त करने के कष्टों को वह निश्चित भी नहीं जानती। स्वजन और याचकों की अत्यन्त याचना से भी मेरा मन एक काँड़ी मात्र भी टेना नहीं चाहता। यह खर्चीली स्त्री तो धन कमाने के कठोर से अनभिज्ञ है, इसलिये पुण्य कार्यों में और यगार्थ यादों में गुप्त रीति से धन का व्यय करेगी। जैसे पानी में रही हुई मछली फर पाती पीती है यह नहीं समझ सक्ते, वैसे घर की स्वामिनी पत्नी घर और धन व्यय करती है वह भी समझ नहीं सक्ते। घर की रक्षा में निष्ठुक्त की हुई पत्नी अपनी इच्छानुसार धन का व्यय करने घर को खोदे तो धरम्य 'बाद कचड़ा को खाए' ऐसा न्याय होगा। हम भिन्न स्वभाव वाली स्त्री के सहवास में स्वभार में ही अपना लक्ष्मी को मे घर में निम प्रसार स्थिर कर सकूंगा ?' इस प्रसार अत्यन्त आर्तध्यान के वन में उसको आशङ्क विशु चिन्ता (देना) हुई, जिसमें वह मार्थगाह लमी निन पर गया। पति के मरण से उत्पन्न हुई धनसुन्दरी के हृदय में जाती शोभाप्रि, पुन दर्शन में आने हुए हर्षाश्रुत्प जल से गने २ शान्त हो गई।

योग्य समय में धनसुन्दरी ने महोत्सव पूर्वक स्वजन-
 वर्ग के समस्त पुत्र का नाम धनदत्त रखा। अब संचयशील
 सार्थवाह, उसी नगर में नागिल नाम के किसी दरिद्र के
 घर पुत्र रूप से जनमा। कारण कि 'कर्म सर्वदा बलवान्
 है, उस सेठ का जीव दुर्भाग्य वाला होने से जन्मते ही
 मात पिता को अनिष्ट हो गया। इसलिये वह लुधा, तृषा
 से दुःखित होता हुआ अत्यन्त महाकष्ट से अपना जीवन
 व्यतीत करने लगा। यहाँ धनदत्त को, घर और परिजन
 आदि को देखने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे हर्ष-
 पूर्वक वह इस प्रकार कहने लगा—

‘श्रद्धया यद् ददे दानं मुनये तत्प्रभावतः ।

रङ्गस्यापि समाभूवन् धनकोट्यस्योदश ॥’

‘श्रद्धा से मैंने जिस मुनि को दान दिया, उसके प्रभाव
 से मुझ रंक को भी तेरह करोड़ धन मिला।’ यह श्लोक
 वह प्रति दिन हाथ ऊँचा करके बोलता था, इस पर उसको
 भोगदेव ने पृच्छा, ‘इसका भावार्थ क्या?’ तब वह कहने
 लगा कि—‘पूर्व जन्म में मैं मेरे पिता का दुर्गतपताक नाम का
 नाँकर था, किन्तु मुनिदान के प्रभाव से अब तात के घर का
 अधिपति हुआ हूँ।’ इस प्रकार उस बालक को प्राप्त हुए
 मुनिदान के फल को प्रत्यक्ष देखकर भोगदेव को सर्वज्ञ के
 वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया।

एक दिन अतिशय युक्त ज्ञान वाले कोई मुनि भिक्षा के लिये वहाँ पधारे । उसने सहर्ष ऊपर के श्लोक को धोखते हुए उस बालक से इस प्रकार कहा—‘हे बाल ! तू उस प्रकार एकांत हर्ष न कर, कारण कि धन होने पर भी दान और भोग से रहित ऐसा तेरा पिता मर करके यहाँ ही नागिल दरिद्री के घर में पुत्र रूप से जन्मा है । वह बहुत दुःखी है, धुषा से पीडित है और माँ बाप को भी अप्रिय हो गया है जिससे दुःख पूर्वक दिन व्यतीत करता है । जिसने प्राप्त किये हुए धन को गरीबों को नहीं दिया और स्वयं भी उपभोग नहीं किया, परन्तु पृथ्वी में गाड़ रक्खा, वह पुत्र अवश्य ही दोनों लोकों के सुखों से भ्रष्ट होता है । देखो ! नौकर था वह सेठ हुआ और सेठ था वह नौकर हुआ । इस कर्मरचना को असम्भाव्य कौन माने ?’ इस प्रकार अपने पति का वृत्तान्त सुन कर धर्मसुन्दरी बहुत दुःखी हुई । पीछे तुरन्त ही पत्नी और पुत्र सहित नागिल को बुलवा करके वह कहने लगी—‘तुम दोनों हमेशा मेरे घर का काम काज करो और स्नान तथा अशन (भोजन) आदि से स्नेह पूर्वक इस पुत्र का पालन करो । यह तुम्हारा पुत्र बड़ा होगा तब घर का काम करने वाला होगा ।’ ऐसा उसका कहना स्वीकार करके वे दोनों सुख पूर्वक बड़ा रहने लगे ।

एक दिन रात्रि के समय अपने मकान में भोगदेव ने दो सुन्दरियों को परस्पर वार्त्तालाप करते हुए सुना ।

पहली—‘हे सुंदरि ! तू कौन है ? वह कह ।’

दूसरी—‘हे शुभे ! मैं भोगदेव की गृहलक्ष्मी हूँ ।’

पहली—‘हे वहन ! तुझे कुशल है ?’

दूसरी—(दुःखपूर्वक निःश्वास ले करके) ‘हे वहिन ! दूसरे को दान देने में और भोगादि कार्यों में मन को लगा करके, भोगदेव निरन्तर मुझे घुमाता रहता है, तो आज्ञा-प्रधान भर्त्तार की दासी की तरह पराधीन स्वभाव वाली मेरी कुशलता की क्या कथा कहनी ? परन्तु वहिन ! तू कौन है ? वह तो कह ।’

पहली—‘मैं दोनों प्रकार—नाम और गुण से (संग्रह स्वभाव वाली होने से) संचयशील नाम के सार्थवाह की लक्ष्मी हूँ ।’

दूसरी—‘वहिन ! तू तो वहाँ सुख से रहती होगी !’

पहली—(सखेद) महाघोर अन्धकारयुक्त खड्डे में मुझको उसने गाड़ रखी थी । अब बहुत काल व्यतीत होने बाद, मैं सूर्य चन्द्र और सत्पुरुषों के हाथ का स्पर्श करने के योग्य हुई हूँ । वन्दीवान् (कैदी) की तरह पकड़ी

हुई शत्रु की स्त्री की तरह निरन्तर निरोध से दट्टेंग पा करके मे
यहाँ दुःख पूर्वक निवास करती हूँ। वहिन ! सुख तो मुझे
कहाँ से हो ?

इस प्रकार उन दोनों के वार्त्तालाप सुनकर भोगदेव
विचारने लगा—‘अवश्य ‘अपने २ स्थान से अभी ये दोनों
लक्ष्मी जद्विग्न हुई हैं। यदि ऐसा न होता तो सग्रह करने
वाले सचयर्गाल के और व्यय करने वाले मेरे, ऐसे हम
दोनों के दूषणों को लक्ष्मी क्यों देखती ? भोग से, शौच
से, भक्ति से या सग्रह से भी यह चपल लक्ष्मी कभी स्थिर
नहीं होती, जिससे उसका दान करना ही श्रेष्ठ है। इस
लिये स्वभाव से ही चपल लक्ष्मी मुझे जब तक न छोड़
दे, तब तक सुपानों में व्यय करके इसके फल को मे
प्राप्त कर लें।’

अब वहाँ से अपने नगर में आ करके, चैत्याँ में अट्टाई
महोत्सव करके तथा आदर पूर्वक चतुर्विध सघ की पूजा
करके, अनाथ तीन दुःखी जनों को उचित दान द करके,
अपने मित्र स्वजन वधुओं की सम्मान पूर्वक आवाह ले
करके, अपने भोगदत्त नाम के पुत्र के ऊपर कुटुम्ब का
भार डाल करके, जिसके शुभ ध्यान के अध्यवसाय बढ़ते
जाते हैं, जिसकी बुद्धि विशुद्ध होगई है और ‘मैं कल दीक्षा
अर्द्धीकार करूँगा’ ऐसा जिसने मन में सकल्प कर लिया

है ऐसा भोगदेव जब रात्रि में सो रहा था, तब स्त्रीरूप धारिणी लक्ष्मी ने उसको कहा—‘हे भोगदेव ! तूने मेरा दान किया और इच्छानुकूल मेरा उपभोग भी किया, वैसे मैं तुझको छोड़ती नहीं हूँ तो भी मेरा तुमने त्याग किया, इसलिये तूने मुझको एक प्रकार से ठगली है । तो भी मैं तेरा इष्ट क्या करूँ ? वह कह ।’ तब वह कहने लगा—‘मेरे जैसे मेरे पुत्र के साथ भी तुम सदा रहना ।’ इस वचन को स्वीकार करके लक्ष्मी अन्तर्धान हो गई ।

अब प्रातःकाल विरक्त बुद्धि वाले भोगदेव ने अपनी स्त्री के साथ प्रशान्ताचार्य गुरु के पास दीक्षा स्वीकार की । निरंतर पवित्र चारित्र्य पालने में तत्पर और स्वाध्याय ध्यान में आसक्त वह दंपति दुष्कर तप करने लगा । अन्त में सब जीवों को क्षमा कर के और अनशन अंगीकार करके एकावतारी ये दोनों सवार्थसिद्ध को प्राप्त हुए अर्थात् पाँचवें अनुत्तर विमान में देवरूप उत्पन्न हुए ।

इधर लक्ष्मी ने श्रीदेव को भी तुरन्त ही छोड़ दिया था, जिससे वह आजीविका के लिये दूसरे के घर नीच काम करता था और ‘हे श्री देव ! तू प्रतिदिन तीन बार लक्ष्मी की पूजा करता था तो भी तेरी लक्ष्मी क्यों चली गई ?’ इस प्रकार मनुष्यों के द्वारा हँसीपात्र होता हुआ

वह दृष्ट से समय व्यतीत करता था। अब जिस पुत्र के जन्म के कारण उसके घर से लक्ष्मी स्वयं कह कर चली गई थी, उस विलक्षण पुत्र का दैवयोग से मरण हो गया, जिससे फिर पुण्योदय से लक्ष्मी उसके घर में आई और स्वर्जन वधुओं में भी वह माननीय हो गया। अब पुन संपत्ति प्राप्त हुई जिससे धन के उन्माद से और इच्छापूर्वक प्राप्त हुए भोग के साधनों से वह दूसरी स्त्री से विवाह किया। कहा है कि—

प्रवर्द्धमान पुरुषस्त्रयाणामपघातक ।
पूर्वोपार्जितमित्राणा दाराणामथ वेशमनाम् ॥

लक्ष्मी से उन्माद हुआ पुरुष, पूर्वपरिचित मित्र, स्त्रियों और घर इन तीनों का घातक होता है अर्थात् ये तीन नवीन करने की उसकी इच्छा होती है।

एक दिन फिर रात्रि में अच्छी सुख शय्या में सोते हुए श्रीदेव ने रुदन करती हुई किसी स्त्री को देखकर उसको पूछा—‘तू फौन है? और किस कारण से ऐसे दुःख पूर्वक रोती है?’ वह कहने लगी—‘मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ और अभी तुम्हारे घर का फिर त्याग करना चाहती हूँ। कारण कि हे श्रीमान्! तू जो दूसरी स्त्री

परणा है वह निश्चय प्रत्यक्ष अलक्ष्मी (दरिद्रता) ही है, इसलिये उसके साथ मेरा रहना नहीं बन सके । इस कारण भक्ति सहित मन वाले तेरे भावी वियोग से दुःखित होकर मैं रुदन करती हूँ ।' ऐसा कह कर वह तत्काल अदृश्य हो गई ।

अब प्रातःकाल उठ करके जितने में वह अपने घर को देखता है, इतने में धन धान्यादिक से सर्वत्र खाली देखने में आया । तब वह दुःखी होकर इस प्रकार विचारने लगा—'जैसे रात्रि में लक्ष्मी ने कहा था वैसा ही उसने किया । अहो ! कुबुद्धि वाले मैंने दूसरी स्त्री क्यों परणी ? कि जिसके कारण लक्ष्मी मेरे घर से चली गई । अब इसका खेद करने से क्या ? लक्ष्मी जब स्वयं जाने की इच्छा वाली होती है तब वह सचमुच इस प्रकार व्यर्थ बहाने बतलाती है, पीछे उस दिन से दरिद्रता से दुःखी होकर दूसरे के घर काम करता हुआ श्रीदेव जीवन पर्यन्त दुःखी रहा ।

अहो ! जिस नगर में लक्ष्मी के कारण दूसरे को तृण सदृश भी नहीं मानता था, उस नगर में वही कष्टपूर्वक दूसरे के घर काम करने लगा । इसलिये स्वभाव से ही चपल लक्ष्मी, अवला होने पर भी बुद्धिमान् लोग अपने

नाथ के लिये प्रतिग्रह रहित होकर उसका उपभोग करते हैं। रोप पूर्वक पैर से ठुकराती हुई लक्ष्मी ने शुचिवोद को छोड़ दिया, एव उसकी निरन्तर पूजा करने वाले श्रीदेव को भी कारण बतला करके छोड़ दिया, उष्ण वायु से भी रक्षण करने वाले सचयशील को उसने छोड़ दिया और इच्छित दान देने वाले और भोगने वाले भोगदेव को भी छोड़ दिया। इसलिये उछलते हुए जलतरङ्गों की जैसी चपल लक्ष्मी को स्थिर करने के लिये जगत् में कोई भी उपाय विद्यमान नहीं है। जो दान नहीं देता और भोगता भी नहीं वह पुरुष अपने पास धन होने पर भी सचयशील के जैसे दरिद्र है। इस जगत् में सचयशील के जैसे बहुत मनुष्य हैं कि जिनको ठग करके लक्ष्मी ने अपना दासकर्म करवाया है। परन्तु भोगदेव जैसे पुरुष तो मात्र गिनती के होंगे, कि जिसने स्वेच्छापूर्वक उसका दान और भोग करके लक्ष्मी को ही ठगली हो। लक्ष्मी को स्वयं भोगता है और दूसरे को श्रद्धा से देता है तथा देने वाले की अनुमोदना करता है, वह पुरुष भोगदेव की जैसे दोनों लोक में मुख प्राप्त करता है। घर में से लक्ष्मी अपने आप चली जाय तो बड़ा भारी दुःख होता है। परन्तु लक्ष्मी को ही छोड़ दी जाय तो पुरुषों को वह अनन्त सुखों का कारण हो सकती है। पुन देवत्तो ! आधि, व्याधि, व्यथा

जन्म जरा और मरण रहित ऐसा अव्यय और कल्याण-
कारक मोक्ष पद को यदि तुम चाहते हो तो स्वभाव से ही
चपल राज्यलक्ष्मी को कुलटा की तरह सर्वथा त्याग
करके संयमलक्ष्मी का ही आराधन करो ।

* इति तीसरा उल्लास *

❀ चतुर्थ उल्लास ❀

गणेशों (गणपतों) से सेवनीय, कामदेव के भेदक, वैलाश (अष्टापद) के स्वामी, शृपभलाञ्जन से लाबित और शारवत मुख के करनेवाले (शकर) पवित्र श्रीयुगा दिनाय (महादेव) तुमको सपत्ति के लिये हो ।

अब अयती देश का स्वामी और शृपभदेव स्वामी का अवन्ती नाम का भ्रयात पुत्र इस समय थनली लगा कर, प्रभु को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगा—‘हि भगवत ! समस्त जगत् के प्राणियों के हितकारक आपने सब सग का त्याग करके शुद्ध समय की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति उत्तलाई, परन्तु यहाँ बिलकुल अप्राप्य होने पर भी कितनेक प्राणी तदुल्लमत्स्य की तरह अनादि भव क अभ्यास से विषयों की इच्छा रखते हैं, तो पूर्व पुण्य के उदय से विना परिश्रम प्राप्त हुए इन विषय भोगों को हम एक साथ कैसे छोड़ सकें ?’ पुत्र का ऐसा कहना सुनकर उनको प्रतिरोधने के लिये उद्यम वाले भगवत सुधा सदृश मधुर वाणी से उनके आगे विषयों

की विरसता बतलाते हुए कहने लगे—‘हे बत्सो ! तात्कालिक तो मधुर, परन्तु परिणाम में अति भयंकर ऐसे किंपाकफल के सदृश विषय भोग सज्जनों के त्याग करने योग्य हैं । विषयों में सामान्य मनुष्य ही मोहित होते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष उनमें मोहित नहीं होते । अत्यन्त वीभत्स ऐसे श्लेष्म में मविखाँ ही मोहित होती हैं, किन्तु भ्रमर (भौरे) मोहित नहीं होते । कहा है कि—

विषयगणः कापुरुषं करोति

वशवर्त्तिनं न सत्पुरुषं ।

बध्नाति मशकमेव हि

लूतातन्तुर्न मातङ्गम् ॥

‘विषय गण निर्वल पुरुषों को वश कर लेते हैं किन्तु सत्पुरुषों को नहीं । मकड़ी की जाल मच्छर को बांध सकती है किन्तु हाथी को नहीं बांध सकती ।’ तुच्छ और क्षणिक इन्द्रिय सुख यह तत्त्व से सुख ही नहीं । कारण कि बुद्धिमानों ने अनन्त और शाश्वत सुख को ही इष्ट सुख माना है । जैसे मुग्ध बुद्धि वाले बालक अज्ञान से अपनी विष्टा में रमता है वैसे मोहान्ध पुरुष निंदनीय विषयरूप कीचड़ में रमता है (आनन्द पाता है) । जैसे धत्तुरा खाने वाले को लोह भी सुवर्ण लगता है वैसे मोहान्ध

पुरुषों को दुःखकारी विषय भी सुखकारी लगते हैं। बहुत काल पीछे भी जिससे दुःख प्राप्त होता है या जो क्षण वार में विनाश हो जाता है और जिसके अन्त में मृत्यु अवश्य है उसको सुख कैसे कहा जाय ? विष से भी विषय विशेष बन जाते हैं, कारण कि विष से तो प्राणी एक ही बार मरता है, परन्तु विषयों से तो अनन्त बार मरता है। जब एक २ इन्द्रिय के विषय से भी पतंग आदि जीव मरण पाते हैं तो एक साथ पांच इन्द्रियों का सेवन करने वाले मनुष्यों को मृत्यु प्राप्त हो इसमें आश्चर्य क्या ? अर्थात् मृत्यु तो निश्चय ही है। हे बत्सो ! पंचेन्द्रियों के विषयों में अत्यन्त आसक्ति रखने वाले पुरुषों को इस लोक और परलोक में भयकर दुःख प्राप्त होते हैं। इस विषय पर एक कथा कहता हूँ उसको सुनो—

कलिंग देश में बड़े २ मासाद त्रेणी से सुगोभित और सुवर्णमणि मोतियों से मुक्त ऐसा सुवर्णपुर नाम का नगर था। बड़ा राजा और मन्त्रि आदि को माननीय, धन का दान करने में और दया में दत्त तथा दाक्षिण्य (सरल) आदि गुणों का स्थान ऐसा सुमंगल नाम का सठ रहता था। उसको स्वामी आदि के विनय में तत्पर और गृह कार्य में कुशल ऐसी जयावली नाम की मैमपात्र पत्नी थी।

उसको चौंसठ कला में चतुर और रूप सौभाग्यादि गुणों से साक्षात् रति तुल्य सुन्दरी नाम की पुत्री थी ।

एक दिन सखी वर्ग के साथ राजमार्ग में होकर सुन्दरी जा रही थी, इतने में सुरसुन्दर सेठ के सुन्दर नाम के पुत्र ने उसको देखा । उस समय उसको देखते ही सुन्दर कामदेव के वाणों से विंध गया और तन्मय मन से सर्वत्र उसको ही देखने लगा । मनुष्यों में या जंगलों में, स्वप्न में या जाग्रतावस्था में भी स्वल्प जल में रही हुई मच्छली की तरह उसको किसी जगह भी शान्ति न मिली । उसकी ऐसी स्थिति देखकर और उसके मित्रों से उसका वृत्तान्त जानकर सुरसुन्दर सेठ ने अपने पुत्र के लिये सुमंगल सेठ के पास उस कन्या को माँगा । कुल घर और वर आदि की योग्यता का विचार करके सुमंगल सेठ ने यह स्वीकार किया जिससे सुन्दर स्वस्थ हुआ ।

बहुत स्वजनों से सेवित, बड़े परिवार वाला और कुवेर के समान ऋद्धिवाला कुवेर नाम का दूसरा सेठ भी वहाँ रहता था, उसने भी उसी दिन सुमंगल सेठ के घर आकर गौरवपूर्वक अपने पुत्र के लिये जयावली के पास सुन्दरी की याचना की, तब इसने भी स्वीकार कर लिया । पीछे लग्न दिन आने से स्वजनों के परिवार युक्त एक साथ वे दोनों वर सुमंगल सेठ के घर के द्वार

पर आये । नगर में समान मानने लायक, समान स्वजन और लम्बी घाले तथा दान से दुर्लभित मन्त्रेन्मत हाथी जैसे निरकुश, करच पहरे हुए सशस्त्र अपने २ स्वामीभक्त योद्धाओं के साथ ये दोनों एक कन्या की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे । बड़े २ गृहस्थ महाजनों ने उनको युक्ति पूर्वक समझाया किन्तु अहम्कार के कारण वे युद्ध से पीछे न हटे । चारों ओर योद्धाओं का भयङ्कर युद्ध होने से विकर्तव्यता से घरराया हुआ सुमंगल सेठ उस समय बड़ी भेंट लेकर स्वजनों के साथ राजा के पास गया और भेंट करके विनय पूर्वक अपना वृत्तान्त कहने लगा—‘हि देव ! आप लग्नमण्डप में भरे पर प्यारों, हि जिससे उन दोनों के कलह का नाश हो । आपने आये बिना अन्य किसी प्रकार शान्ति नष्ट होगी ।’ राजा पर मेम भाव होने से सेठ का वचन स्वीकार कर, राजा तुरन्त लग्नमण्डप में आया और एक अच्छे पलंग पर बैठा । तब सुमंगल सेठ राजा के पैर पड़ कर अपनी पुत्री को लिखाता हुआ मंत्री सायन्तों के समक्ष इस प्रकार विनति करने लगा—‘हि स्वामी ! स्वेच्छा से इन दोनों रातों में स किसी भी घर को यह कन्या दा, कारण कि आपकी आज्ञा में विचार करने को नहीं होता, आपकी आज्ञा सध को माननीय है ।’ सेठ की इस प्रकार विनती सुनने पर

भी लावण्य और सौभाग्य से मुरांगना को भी तिरस्कृत करदे ऐसी उस सुन्दरी कन्या को देखकर राजा कामज्वर से पीड़ित हो गया, जिससे उसको परखाने की इच्छा से इस प्रकार झूठा जवाब दिया कि—‘अभी अकस्मात् मुझे अति भयंकर मस्तक पीड़ा हो गई है, उसकी व्यथा से मैं उदय अस्त को भी बराबर नहीं जान सकता, तो युक्ता-युक्त में विमूढ़ ऐसा मैं इनका अभी इन्साफ करदे दोनों में से एक को किस प्रकार कन्या दे सकता हूँ ? इसलिये हे श्रेष्ठिन् ! इस समय लग्न बन्द रखो और दोनों बरो को रजा दो, पीछे विचार करके जो योग्य होगा वह मैं कहूँगा ।’ ऐसा राजा के कहने से लग्न बन्द रहा, वर वात्ते अपने अपने स्थान गये और राजा अपने महल में आया; परन्तु सुन्दरी के ऊपर तन्मयचित्त होने से वह उसको ही सर्वत्र देखने लगा । सुन्दरी का स्मरण करता हुआ राजा ध्यान-रूप कोष्ठ में बैठे हुए योगियों की तरह निश्चल आत्मा-वाला, अन्य राज्यकार्य से मुक्त और शून्य मन वाला हो गया । जैसे वमन होता हो उस समय अच्छा भोजन भी प्रिय नहीं लगता, वैसे यह सुन्दरी हृदय में आने से राजा को दूसरी एक भी प्रिया नहीं रुची । मैं मानता हूँ कि देव-ताओं में प्रत्यक्ष चमत्कार देने वाला देव तो एक कामदेव ही है, कि जो अपने अंग रहित होने पर भी समस्त

कला युक्त राजा को भी जिसने व्याकुल कर डाला है ।
कहा है कि—

निकलयति कलाकुशल हसति
शुचि पण्डित विडम्बयति ।
अधरयति धीरपुरुष क्षणेन
मकरध्वजो देव ॥

मकरध्वज (कामदेव) कलाकुशल मनुष्यों को हृदय
शून्य कर नेता है, पवित्रता को हँसता है, पण्डितपुरुषों को
टुट्टी करता है और धीर पुरुषों को एक क्षणवार में नीचे
गिरा देता है ।

अब संबा के लिये आये हुए मन्त्री ने ऐसी स्थिति में
रहे हुए राजा को देखकर पूछा—‘हि स्वामिन् ! आज आप
उत्पास कैसे मालूम होते हैं ?’ तब राजा ने कहा—‘हि महा
मन्त्री ! कामदेव के घाणों से पीड़ित हुए मुझे उस सेठ की
कन्या का शरण है या तो मरने का शरण है ।’ इस प्रकार
सुनकर प्रधान विचार करने लगा कि—‘चिन्ता, सगमेन्द्रा
नि श्वास, ज्वर, अग में दाह, अन्न पर अरुचि, मूर्च्छा, उन्माद,
प्राणसन्नेह और मरण पे दश कामोजनों की अग्रस्था हैं ।
इसलिये प्रथम राजा को युक्ति से आर्यासन देकर पीछे

मैं सुमंगल सेठ के घर जाऊँ । कारण कि पानी जाने बाद सेतुबन्ध (पुल धोखना) निरर्थक है ।' उस प्रकार विचार करके उसने राजा को कहा—'हे राजन् ! यह कार्य तो अपने हाथ में ही है । कारण कि यह सुमङ्गल सेठ अपनी आज्ञा का वशवर्ती है, इसलिये उसके घर जाकर उसको ऐसे गिष्ट वचनों से समझाऊँगा कि जिससे वह खुश होकर अपनी कन्या आपके लिये दे देगा ।' इस प्रकार मन्त्री के वचनों से राजा स्वस्थ होकर कहने लगा कि—'हे बुद्धि के सागर ! तुम्हारे जैसे मन्त्री होने पर मुझे क्या दुष्प्राय है ?'

पीछे सुमति मन्त्री स्वामी के कार्य में उत्सुक होकर सुमङ्गल सेठ के घर गया । सेठ ने उसका अभ्युत्थानादि से सत्कार किया । तब मन्त्री कहने लगा—'हे श्रेष्ठिन् ! परिणाम में हितकर ऐसा मेरा कहना सुनो । राजा ने जब से मोहनवेली सदृश आपकी पुत्री को देखा है, तब से वह हृदय में उसका ही स्मरण करता है, रागरूप सर्प के विष से दूसरी सब क्रियाएँ भूल गया है । इसलिये हे सेठ ! राजा को आपकी पुत्रीरूप औषधी किसी प्रकार आप न देंगे तो कामज्वर की व्यथा से राजा अवश्य मर जायेंगे । और उसका मरण होने से यह स्वामी रहित हुई प्रजा का भी विनाश हो जायगा । इसलिये हे सेठ ! इस विषय का

हृदय में विचार करने जो योग्य समझो वह करो ।' मंत्री
 वैसे वचन सुनकर सेठ बोला—'मेरा भाग भी राजा
 के आशियान है तो पीछे पुत्री की तो क्या बात है ? इसलिये
 राजा उसको सुशी से परखे ।' ऐसा सेठ ने मंत्री को कहा
 मंत्री राजा ने पास जाकर दार्यसिद्धि कहा । पीछे
 तुरन्त ही गान्धर्व विवाह से राजा ने उसका पाणिग्रहण
 किया और रूप लावण्य और सौभाग्य से प्रसन्न मन वाले
 राजा ने उस सुनरी को ही समस्त अन्तपुर की अधि-
 कारिणी कर दी ।

अब भगवतोजन्त्री राजा ने जब से उस कन्या का
 पाणिग्रहण किया तब से उपर सेठ के पुत्र ने उसकी आशा
 छोड़ दी, परन्तु रामायण सुनकर तो वह राजा को विवाही
 नहीं, तो भी शेषनाग के मस्त्क पर रही हुई दुष्प्राप्य मणि
 की तरह उसको इच्छता ही रहा । रामायण अन्वकार के
 पङ्क्त से आन्तरलोक्यन जिसके मन्द हो गये हैं, ऐसे वह
 अपने भारी प्रशुभ को नहीं देख सका । कहा है कि—
 नहि पश्यति जात्यन्ध कामान्धो नैव पश्यति ।
 न पश्यति मदनोन्मत्तो दोषमर्थी न पश्यति ॥
 न पश्यति दिवा ब्रूक काको नक्त न पश्यति ।
 कामाध कोऽपि पापीयान् दीवा नक्त न पश्यति ॥

‘जन्मान्ध पुरुष नहीं देख सकता, कामान्ध तो देख ही नहीं सकता, मदोन्मत्त नहीं देखता, स्वार्थी दोषों को नहीं देखता । दिन में उल्लू पक्षी देख नहीं सकता, कौआ रात्रि में देख नहीं सकता और कामान्ध मनुष्य तो ऐसा पापी है कि वह दिन या रात्रि को भी देख नहीं सकता ।’ इस प्रकार होने से कामदेव के वशीभूत हुआ है आत्मा जिसका ऐसा वह सुन्दर दूसरी सब क्रियाओं को छोड़कर सर्वदा सुन्दरी के संगम का उपाय विचारने लगा ।

एक दिन सुन्दरी की दासी उसको एकान्त में मिली, तब अपने स्वार्थ के लिये उसने वस्त्र अलंकार और तांगुल से उसको बहुत सन्तुष्ट किया । इसलिये सुन्दरी के पास जाकर उसने सुन्दर का ऐसा दर्शन किया कि जिससे वह उस पर अत्यन्त अनुरागवाली हो गई । और अपनी दासी को कहने लगी कि—‘हे सखी ! यदि सुन्दर त्वी के वेष से किसी प्रकार आने तो निरन्तर उसको यहाँ लेती आ ।’ पीछे रानी ने राजा को कहा कि—‘हे देव ! स्रहवा नाम की मेरी सखी है, वह आपकी आज्ञा हो तो कंचुकियों (अन्तःपुर के पहरेदारों) की रोक टोक बिना वह मेरे पास हमेशा यहाँ अन्तःपुर में आया करे ।’ राजा ने आज्ञा दी, जिससे दासी के साथ सुन्दर त्वी वेश से सुन्दरी के महल में प्रतिदिन आने लगा और स्वेच्छा पूर्वक सुन्दरी

कें साथ प्रौढा ऋते करते एक क्षण की तरह सुंदर ने
उहुत दिन व्यतीत किये ।

एक दिन सुन्दरी ने उसको कहा कि—‘मेरे लिये
यम के घर जैसे इस राजमहल में तू हमेशा आता है, तो
मेरे शरीर में तूने ऐसी क्या अभिरुता देखी है ? फिर
अत्यन्त विषय में आसक्त होकर यहाँ सज्ज में आते समय
जैसे पिलाव दूध को देखना है परन्तु लफ्फी को नहीं
देखता, जैसे तू सज्ज को नहीं देखता ?’ ऐसा वचन सुन
कर रुद्ध हँस करके सुन्दर कहने लगा—‘हे सुन्दरी ! सुन,
एक की अभिरुता पिला यम के मुख में कौन प्रवेश करे ?
यदि अच्छे गोल और अमृत को भगने वाले ऐसे शरद्वन्द्व
रा चन्द्रमण्डल भी अकलक हो जाय तब ही तेरे मुख की
हलना के योग्य हो अर्थात् निष्कलक चन्द्रमण्डल के जैसा
तेरा मुख है । फल पर्यन्त विनाल और जिममें दो कृष्ण
तारे शोभायमान हैं ऐसे तेरे नेत्र हैं, मानो भीतर भ्रमर
रूप रहे हों, ऐसे दो कमल मालूम होते हैं । जिसमें जाति
बन्त चन्दन, कर्पूर और रन्धूरी की अच्छी सुगन्ध है ऐसा
तेरा आस वायु है, वह है सुभ्रु ! अन्य पुण्य वाले कभी
भी प्राप्त नहीं कर सकते । अमृत अवश्य पातालकुण्ड में है,
ऐसे कवि लोग कहते हैं, परन्तु उस्तुत वह अमृत तो तेरी
जिह्वा के अग्रभाग पर और तेरे अधर (होंठ) पर है ।

ऐसा मैं मानता हूँ । मकलन और आक की रई आदि में कोमल और मनोहर स्पर्श है परन्तु वह तेरे शरीरस्पर्श की तुलना के शतांश भाग में भी नहीं है । अधिक क्या कहूँ, पूर्णिमा के चन्द्र जैसा तेरा मुख है, भयभीत हुए मृगों के नेत्र जैसे तेरे नेत्र हैं, हाथी के जैसी तेरी गति है, बाल-हस्ति के शुण्ड जैसी तेरी जंघा है, गवाल (मूंगे) की सदृश तेरे रक्त होंठ हैं, गजकुम्भ के जैसे उन्नत तेरे स्तन हैं और समस्त अवयवों में रहे हुए सौन्दर्य के अभङ्ग सौभाग्य से शोभायमान ऐसी है वल्लभे ! समस्त ललनाओं में तू ही शृङ्गार रस की सरिता है ।' ऐसे सुन्दर के वचनों को सुनकर फिर हँसमुखी सुन्दरी उसको कहने लगी—'हे सुन्दर ! सुन, तू कहता है वे सब ठीक, परन्तु परिणाम में अपना हित नहीं देखता, यह अच्छा नहीं । दूसरे की आपत्ति से संतोष पाने वाले कुदृष्टि दुर्जन लोग अनेक हैं । दूसरे पर सद् असद् दोष का आरोप रखना यही उनकी एक प्रकार की क्रीड़ा है । कभी तू यहाँ आता है यह बात दुर्जनों के मुख से राजा को जानने में आदेगी तो यह क्रोधांध होकर तुझको भयंकर दुःखी करेगा । इतलिये हे सुन्दर ! यह कार्य भविष्य में तुझे लाभदायक न होगा । हर एक विल में हाथ डाले उसको कुशल कहों से ?' यह सुनकर सुन्दर कहने लगा—'हे सुभ्रु ! राजा तो तुझे मारेगा, या

नहीं मारेगा, परन्तु तेरा वियोग होते ही यह मेरा प्राण तो अभी ही चला जायगा । इसलिये हे कान्ते ! तू खेद न कर, जो होनहार होगा वह होगा, परन्तु अपना संयोग यावज्जीव निश्चल रहो ।'

इस प्रकार सुन्दर और सुन्दरी की सविस्तार उक्ति प्रत्युक्ति को दीवार के आतर रह कर स्वयं राजा ने ही सुन लिया । पीछे मन में अतिशय क्रोध लाकर राजा इस प्रकार विचार करने लगा—गहन स्त्री-चरित्र को चतुर पुरुष भी नहीं जान सकते । कहा है कि—

प्राप्तु पारमपारस्य पारावारस्य पार्यते ।

स्त्रीणां प्रकृतिवद्वाणा दुश्चरित्रस्य नो पुन ॥

‘अपार समुद्र का पार हो सकता है, परन्तु स्वभाव से ही वक्र ऐसी स्त्रियों के चरित्र का पार नहीं हो सकता ।’ कुलीन और शीलवती दूमरी राणियों की अवज्ञा करके निमको मैंने पटरानो की, अहा ! इसका यह चरित्र ? परन्तु इस पर आसक्त हो कर जो पुरुष यहाँ सखी के भिप (वदना) में हमेशा आता है, उस पुरुष को ही प्रथम सभा में प्रन्ट करके गिरा देनी ।’ ऐसा विचार करके क्रोध से हृन्ध में जलते हुए भी बाहर से शान्त बदन से राजा सभा में आकर बैठा । अब कपट से स्त्री

वेश धारण करने वाला सुन्दर जब राजद्वार में से बाहर निकलता था, तब राजा के संकेत से विदूषक ने उसके नीचे के वस्त्र को खँच लिया और उसी स्थिति में राज-सभा में ले गया, तब यह पुरुष है ऐसा सब सभासदों के जानने में आया। जिससे तुरन्त ही उसको अन्यायी समझ कर राजपुरुषों ने बांध लिया। पीछे राजा ने उसके नाक कान को कटवा कर, जीभ और नेत्र को खिंचवा कर, शरीर की चमड़ी उतरवा कर, सब अंग पर चार लगवाया। पीछे जिसके शरीर पर मसी का विलेपन किया है, जिसका शरीर भरते हुए रुधिर से गीला हो गया है, और जिसके मस्तक पर पत्ते का छत्र धरने में आया है, ऐसे उसको बिना कान वाले गधे पर बैठा कर नीच लोग जिसको दर्प से देख रहे हैं, सज्जन जिसको खेदपूर्वक देख रहे हैं और बालक जिसको कोलाहल तथा क्रौत्तिक पूर्वक देख रहे हैं ऐसी स्थिति में काहल और डिंडिम आदि वाद्य बजाते २ सारे शहर में सब बड़े २ रास्ते घुमा कर नगर के बाहर ले जाया गया और राजा की आज्ञा से शूली पर चढ़ाया गया। इस प्रकार उग्र पाप कर्मों से यहाँ भी विडम्बना सहन करनी पड़ती है। पीछे रौद्रध्यान से वह सुंदर मर कर सातवीं नारकी में गया और तेतीस सागरोपम के आयुष्य वाला अत्यन्त दुःखी नारकी हुआ।

अब राजा ने सुन्दरी पर रोष लेकर उसके भी नाक और कान काट कर के अन्तःपुर के बाहर निकाल दी, तब वह बड़ी दुःखी होती हुई पिता के घर गई। घर आई हुई सुन्दरी की ऐसी स्थिति देख कर उसके मात पिता बहुत दुःखी हुए और अत्यन्त विलाप करने लगे। प्रधान, मेठ और राजा की प्रथम मार्थनीय होकर, हे वत्से ! इस समय तू इतनी उड़ी दुःखी कैसे हुई ? प्रथम तू रसयुक्त झुलना (गन्ना) की तरह राजा को छू थी और अभी विपलना की तरह अस्मात् अनिष्ट क्यों हो गई ? पहले जिस पुत्री को वस्त्राभूषणों से सुशोभित देखी थी, उसको इस समय ऐसी दुःखी देखने पर भी जिन माता पिता का हृदय तुरन्त ही फट न गया ! इससे यह हृन्त्य अवश्य यथ स ही घड़ा हुआ है ऐसा मालूम होता है। पुत्री दुःशील हो, सपत्नी वाली हो, भर्त्तार को इष्ट न हो या सत्तान ग्रहित हो तो वह माता पिता को दुःख देने वाली ही होती है। परगृह के भूषण रूप, कलक के स्थान रूप और पिता के धन को हरण करने वाली ऐसी पुत्री जिस को नहा है, वे ही इस जगत् में सुखी हैं। इन्द्रियों की चपलता से इस सुन्दरी ने कृत्वाचित् कुछ अकृत्य किया, तो भी हे मजापालक ! आपसी इस पर ऐसा करना उचित नहीं था। क्या है कि—

अपराधशतं साधुः सहेदेकोपकारतः ।

शतं चोपहृतीर्णीचो नाशयेदेकदुष्टतान् ॥

‘सत्पुरुष एक उपकार से सौ अपराधों को सहन करता है और नीच पुरुष सौ उपकारों को एक अपराध से नाश करता है ।’ अपराधी मनुष्यों के पर उत्तम पुरुष अवश्य क्रोध रहित होते हैं, मध्यम पुरुष मध्यम क्रोध करते हैं और अधम पुरुष बड़ा क्रोध करते हैं । परन्तु समरांगण में आपके हाथ गेंद की तरह मदनोन्मत्त हाथियों के कुम्भस्थलों से क्रीड़ा करते थे, हे वीर ! वे हाथ आज इस अवला पर कैसे चल सके ?’

इस प्रकार विलाप करके और पुत्री को गले लगकर उसके माता पिता इस प्रकार रोये कि जिसरो समीप के सब मनुष्यों के आँखों में अश्रु आ गये । पीछे आठार पाणी का त्याग करके दुःख से मन में दुःखी होती हुई सुन्दरी अपने माता पिता को गद्गद् वचनों से कहने लगी—‘फैलती हुई यशरूप चांदनी से जिसने भूतल को उज्ज्वल किया है, ऐरो हे तात ! आपको, जैसे मृग चन्द्रमा को कलंकित करता है वैसे मैंने कलंकित किया है । दुष्कर्म के परिताप रूप अग्नि से जिसका मन जलता है, ऐसे मेरे हे सर्वदा अपत्यवत्सल माता पिता ! आप सब अपराध क्षमा करो (आप क्षमने योग्य हैं) । हे अंवा !

आपकी पुत्री और राजा को पटरानी होकर के मैंने ऐसे लपुता पाई, जिससे मेरा मन बहुत दुःखी होता है। मेरा यह माया अब पांच दिनों का पातुना है, इसमें मेरा कुछ भी भक्ति-रस नहीं है, परन्तु यह बलवत् युक्त मण्डली मुझे अधिक दुःखी करती है। जब इन्द्रिय रूप तत्त्वों ने मेरा निर्मल शीलरूप धन लूट लिया, तो से ही वन्तुत मैं मर गई हूँ। अब जो माँगने से मिलता हो तो भवोभय वत्सल ऐसे आप मेरे माता पिता हो और इस प्रकार का दुःख प्राप्त न हो, ऐसी मैं इच्छा करती हूँ।

इस प्रकार करने बाद स्वयमेव श्वासको रोक करके सुन्दरी मरण पाश्चर्य में नारकी हुई और अनेक प्रकार के दुःख वेदना पाई। इस प्रकार सुन्दर और सुन्दरी को अत्यन्त विषयाशक्ति से इसलोक और परलोक में भयकर दुःख वेदना प्राप्त हुई। इसलिये विषयों के ऐसे भयङ्कर दुःख विषाद को समझ कर ह भौम्यो ! विष की तरह विषय की आशा दूर से ही छोड़ दो। ये विषय हरय तो ममदा (स्त्री) के कारण ही रहते हैं और स्त्रियों भाव अति चंचल होती हैं। इसलिये इन विषयों को भी जयन्तमेव राजा की तरह सुख प्ररूपों को छोड़ देना चाहिये। उसका दृष्टान्त इस प्रकार है—

समस्त सम्पत्ति का गृहरूप विनाला नाम की महा प्रीति में प्रवल सामर्थ्य से सैवनीय, अपने पराक्रम से

सत्कीर्ति प्राप्त करने वाला, वहत्तर कलाओं में चतुर, दुष्टजनों का दमन करने वाला और विद्वान् लोगों के मन को रंजन करने वाला जयंतसेन नाम का राजा था । एक दिन अनेक प्रकार के कलाओं में कुशल और अपने को पण्डित मानने वाला राजा सभा में बैठ कर सभासदों को अहंकार सहित कहने लगा—‘अहो ! सभासदो ! कहो, इस जगत् में कला विद्या और विज्ञान आदि कोई अद्भुत है कि जिसको मैं न जानता हूँ ?’ राजा का ऐसा प्रश्न सुन कर राजा के मन को अनुसरने वाले प्रियवादी सज्ज बोले—‘हे नराधीश ! साक्षात् सरस्वती तुल्य आप सब जानते हैं ।’ उस समय एक वृद्ध मंत्री विचारने लगा—‘अहो ! इस राजा की कितनी सूर्खता है कि अभिमान से अपने आपकी कुशलता की प्रशंसा करता है, अभिमान से फूले हुए इस राजा के आगे जो मीठे बोलने वाले हैं, वे अवश्य जलते हुए दावानल को वायुके संयोग जैसे हैं । प्रियवादी मंत्री प्रशंसा के पात्र नहीं होते, जिससे कटुक परन्तु परिणाम में हितकारक ऐसा कुछ भी मैं राजा से कहूँ । कहा है कि—

वैद्यो गुरुश्च मंत्री च यस्य राज्ञः प्रियंवदाः ।

शरीरधर्मक्रोशेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥

‘जिम राजा के बैय, गुरु और मंत्री ये भीठे गोलने वाले हों, उस राजा का शरीर, धर्म और भण्डार ये तुरन्त ही क्षीण हो जाते हैं ।’ ऐसा हृदय में विचार कर के राजा हितान्वेषी मंत्री उसका अभिमान तोड़ने के लिये या उसके मन में सवेग रझ लाने के लिये इस प्रकार बोला—‘हे धर्मशास्त्र और कला शास्त्र में कुशल ! हे धन्य ! हे लक्ष्मी के भण्डार ! हे महीपति ! अत्यन्त दुर्बोध स्त्री चरित्र के सिवाय दूसरा सब आप जानते ह । जो पुरुष पत्नी से समुद्र के पानी का प्रमाण करने में समर्थ है, वे भी गहन स्त्री चरित्र को अच्छी तरह नहीं जान सक्ता ।’ रुहा है कि—

‘पलनिकप सुवर्णं पुरुषा व्यवहारनिकपणा ज्ञेया ।
निकपा गोवृषभा स्त्रीणा तु न विद्यते निकप ॥

‘सुवर्ण की कर्सांगी पत्थर है, पुरुषों की रम्मांटी व्यवहार है और गौ-बैलों की कर्सांगी धुर है परन्तु स्त्रियों की किसी भी प्रकार की कर्सांगी ही नहीं है ।’ मंत्री के ऐसे वचनों से अपने वचन में आघात हुआ समझ कर, लज्जित होकर राजा विचार करने लगा—‘दुर्बोध स्त्री चरित्र को भी मैं देखूँगा और जन्मते ही एक कन्या को तलवार (पाताल घर) में रख कर, बड़े लक्षणों से दुःशील होगी तो भी उसको सुशील बनाऊँगा ।’ ऐसा विचार

करके वह अपने सामन्तों को कहने लगा कि—‘तुम्हारे किसी को जो कन्या जन्मे उसको जन्मते ही यहाँ मेरे समक्ष लाकर मुझे बतलाना ।’

एक दिन पवन नाम के सामन्त ने तुगन्त की जन्मी हुई अपनी बालिका को लाकर राजा को बतलायी, तब राजा ने शरत्र जानने वाले को उसका रूप बतलाया । उन्होंने उसका जन्म लग्न और अंगों के लक्षण देख कर कहा कि यह व्यभिचारिणी होगी, ऐसा विचार करके राजा को कहा कि—‘हे राजन् ! यह लड़की भविष्य में तीन भर्तारों का क्रमशः त्याग कर के परदेश में जीवन पर्यन्त वेश्या होगी ।’ ऐसा सुन कर इनका कहना मिथ्या करने के लिये और लड़की को पतिव्रता रखने के लिये उसको तलधर में रखी ।

अब राजा की आज्ञा से उस तलधर में रहकर धाई-माता उसका पालन पोषण करने लगी और क्रमशः वह कामदेव के क्रीड़ावन के सदृश यौवनवती हुई । पीछे राजा ने उस धाई को तलधर से बाहर निकाल कर इस नव-युवती को राजा ने शनैः २ विज्ञानोचितकला में कुशल किया । यौवन से प्रकट होने वाले लावण्य, रूप और सौभाग्य से सुशोभित उस कन्या को राजा प्रतिदिन प्रेम से खिलाता था अर्थात् उसके साथ कामक्रीड़ा करने लगा ।

एक दिन उस युवती ने राजा को पूछा कि—'हे राजन् ! इस पृथ्वी की पीठ कितनी बड़ी है ? मेरी माता कहाँ गई ? और आप यहाँ आकर के वापिस कहाँ जाते हैं ?' तब राजा ने धूर्तता से मनःस्पष्ट जवाब दिया कि—
 'हे प्रिये ! यह पृथ्वी की पीठ इतनी ही है, तेरी माता मर गई है और मैं दोनों के जन्मे स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र अस्तित्व जाता आता हूँ । इस समय इस पृथ्वी की पीठ पर अपन दो ही स्त्री पुरुष हैं ।' ऐसा मनकर जिसने अथ उच्च भी देखा नहीं है और जो जन्म से ही तलवार में रही हुई है जिससे उसने कुत्रों के मेढक की तरह सब सत्य मान लिया ।

पातालपुर में रहने में राजा ने उसका पातालसन्दरी नाम रखा । वह दूसरे निम्नी भी पुरुष का नाम भी नहीं जानती थी, जिसमें शुद्ध शीतावती होकर रहती थी । राजा भी सब अन्त पुर का त्याग करके तब राजशाय्य में शिथिल होकर, कन्या के रूप आदि से मोहित हो निरन्तर उस पर ही आसक्त हो गया था और अत्रिद समय उससे पास ही व्यतीत करता था ।

एक दिन उसी नगरी में रूप में रामदेव जैसा और बड़ी शक्तिवाला अथगदेव नाम का कोई चतुर सार्धग्राह आया । बहुमूल्य मुक्तामणि के द्वार आदि की भेंट धर करके अनेक राजाओं के मन को रखन के लाला वह

देव की तरह इस राजा को भी भेंट घर कर नमस्कार किया । राजा ने भी प्रसन्नमुख होकर उसकी चुंगी माफ़ कर दी और उसको अभिनन्दन देकर गुणवन्त को प्रिय राजा ने 'सभा में आप प्रतिदिन आवें' इस प्रकार कहा । राजा की कृपा से वह सार्थवाह मन में लपित होकर किंगये लिये हुए बड़े घर में अपने परिवार के साथ रहने लगा और दूसरे देशों से लाये हुये बहुमूल्य चार प्रकार* के किराने से शुद्ध व्यापार करते हुए उमने बहुत द्रव्य उपा-र्जन किया । जिसने बहुत स्थान देखे हैं, जो दूसरे के मन को जानने में कुशल और बात-चीत करने में चतुर ऐसा वह सार्थवाह यथावकाश राजा के पास आकर उसके मन को खुश करने लगा ।

राजा पातालसुन्दरी के रूप में अत्यन्त मोहित हो जाने से मन्त्री आदि की सेवा के लिये ही मन रहित सभा में आता था और आकुलता से मन्त्रियों के कहे हुए गज्य-कार्य का विचार करने के लिये जण बार बैठ कर फिर तुरन्त ही चला जाता था । ऐसी चेष्टा से उसको विमनस्क (मन रहित) जानकर उसके कारण को जानने की इच्छा वाले कौतुकी सार्थवाह ने एक दिन राजा को चामर करने

---

* १ गणिस-गिनकर । २ धरिम-तोलकर । ३ मेय-मापकर । और ४ परिच्छेद्य-टुकड़े करके ।

गली रामपताका नाम की बेग्या को घनादि से सन्तुष्ट करके एमान्त में पूजन लगा—‘हे भट्टे ! इस राजा को व्यसन तो कुछ भी देखने में नहा आता, तो भी सभा में विलम्ब से आता है और वापिस तुरन्त उठ कर चला जाता है उसका क्या कारण है ? मैं जानने की इच्छा करता हूँ, इसलिये जो कारण हो उसको निशान पूर्वक कह ।’ यह सुनकर बेग्या कहने लगी—‘हे सार्थवाह ! यह तो मैं भी अच्छी तरह नहा जानती, परन्तु अन्त पुर में अभी ऐसी बात चलती है कि जन्म से भूमितल में रखी हुई किसी सुन्दरी के साथ वह क्रीडा करने जाता है ।’ इतना सुनते ही सार्थवाह कामबिह्वल हो गया और यावन तथा द्रव्य के उमाद से वह इस प्रकार मन में विचारने लगा कि—‘अहो ! लावण्यादि गुणों से जो प्रमत्ता (रमणी या स्त्री) सभा में बैठे हुए राजा के हृदय में स्फुरायमान हो रही है, वह कैसी होगी ? इसलिये जब तक इन नेत्रों से उस पाताल सन्तरी को न देखूँ, वहाँ तक मेरा धन, यावन और जीवन, ये सब निष्फल हैं ।’ इस प्रकार मन में कामदेव से तप्त हो गया, तो भी बाहर से चेष्टा को रोक कर धूर्तपन से अवज्ञा पूर्वक हँसते २ गणिका को कहने लगा—‘जिसने धान्या वस्था से ही दूसर किसी मनुष्य को देखा नहा और जो बेचारी भूमितल में ही पड़ी रही है, वह कामिनी कामभोग

की योग्यता में कुशल कहां से होगी ?' ऐसा कहकर बैरिया को रवाना किया ।

उस सुन्दरी को देखने के लिये प्रथम तो भूमितल कहाँ है, इसका जानने के लिये राजा की आज्ञा से राजमहल में सर्वत्र बिना रोक टोक घूमता था और भूमितल का स्थान जानने के लिये पैर से भूमि को आघात करता हुआ चलता था । ऐसे चलने से 'यह धन से पागल हो गया है जिससे इस प्रकार नाचता फिरता है ।' इस प्रकार लोगों ने मान लिया था । एक दिन किसी जगह भूमि को पोली जानने से यहाँ भूमितल होना चाहिये, ऐसा विचार करके बुद्ध हर्षित हुआ । पीछे उस धूर्त सार्थवाह ने अपने घर से उस भूमितल तक अपने मनुष्यों के द्वारा नूल और जोड़ न दिखे ऐसी एक सुरङ्ग खुदवाई ।

एक दिन राजा जब भूमिगृह में से बाहर निकला था तब काम से विवश हुआ अनंगदेव सार्थवाह मनोहर शृङ्गार करके सुरङ्ग के रास्ते से उस भूमिगृह में गया । वहाँ क्रीड़ा के श्रम से सोती हुई सुन्दरी को आहिस्ते से जागृत की । तब मानो वह लज्जित हो गई हो । ऐसे ससंभ्रांत उठी और रूपवान् बहुत आभूषणों से सुसोभित मानो प्रत्यक्ष कागदेव ही है ऐसे सार्थवाह को देखकर खुश होतो हुई पाताल सुन्दरी उसको राजा समझ कर

इस प्रकार बोली—'हे स्वामिन् ! आज नवीन रूप धाले और उस्त्रगले क्यों ?' ऐसा सुन कर सार्यवाह फोगल वचनों से उसको उठने लगा—'हे भद्र ! मैं तेरा पनि राजा नहीं हूँ, परन्तु उहुत श्रद्धि वाला अनगदेर नाम का सार्यवाह हूँ । तेरे गुणों से आकर्षित होकर, जैसे कमलिनी ने पाम भ्रमर आता है वैसे मैं तेरे पास आया हूँ । लोचन को अतृप्ति रूप स्वरूप वाली हे शुभे ! आज तेरे दर्शन से मेरे चन्नु उनाने वाले विधाता का परिश्रम सफल हुआ ।' इत्यादि मधुर वचनों से उसको सुग करके इस प्रकार वश कर लिया कि जिससे उसी दिन से ही उसके ऊपर वह अनुराग वाली हो गई और उसके साथ क्रीडा करे लगी । राजा के आने के समय तक वहाँ सुख से रह कर, पीढ़े मुरग का द्वार बन्द करके जैसे आया था वैसे चला गया । इस प्रकार प्रतिदिन आने के समागम से उन्हीं का मेम निन प्रति उठता गया और भोग सुखों में एक क्षण के जैसे कितनाक समय चला गया ।

जैसे सोंप ने मुख में चूड़ा फँस जाता है । वैसे कभी अज्ञानता के वज से मृमिश्र में बैठे हुए राजा के मुख में अस्मात् न आ जाऊँ कमलिये राजा के अभाव को ग्रहित करने वाली और मुन्दरी के घाल में बधी हुई पुष्प, गिरह को नहीं सहन वाली सुन्दरी के पास वह

बजवाता था। अर्थात् राजा जब भूमिदल से बाहर चला जाता था, तब पाताल सुन्दरी मस्तक छिटा कर वालों से दधी हुई घुघुर की आवाज करती थी।

एक दिन वह अनंगदेव को पृथ्वी लगी—‘हे कान्त ! यह पृथ्वी तो इतनी ही है, तो आप कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं ?’ यह सुनकर और कुछ हँस कर सेठ कहने लगा—‘हे बल्लभे ! तू कृप-मण्डक की जैसी मालूम होती है, जिससे अनेक प्रकार के देश, नगर आदि पदार्थों से युक्त विशाल पृथ्वी को तू नहीं जानती।’ पीछे उसने कुआँ, नगर, बगीचे, पुरुष, स्त्री, हाथी और घोड़े आदि से व्याप्त पृथ्वी को भूतल पर लिख कर बतलाई। लोचन के अमृत तुल्य इस चित्र को देखकर बेंचारी अत्यन्त हर्षित होकर कहने लगी—‘हे प्रिय ! आप दूसरे के हित करने में तत्पर हैं, जिससे ये अदृष्ट वस्तुएँ लिख कर मुझे बतलाईं, परन्तु अब किसी समय ये वस्तु मुझे प्रत्यक्ष बतलाओ कि जिससे हे स्वामिन् ! मैं मेरे चक्षुओं की सफलता करूं।’

पीछे एक दिन जब राजा बड़ी सवारी से निकला था, तब समय को जानने वाले सेठ ने सुन्दरी को सुरंग द्वारा लाकर, अपने घर के गवाक्ष में बैठाई। इतने में जिसके मस्तक पर मेघाडंबर तुल्य व्यज शोभ रहा है, दोनों

तरफ गारागनाओं के द्वारा चामर हो रहे हैं, जो भद्र
 जाति के दाधी पर पैठा हुआ, सप्त प्रकार के आभूषणा
 से शोभायमान, मनी-सामन्तों से सेवनीय, चतुरगिणी
 (हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल) सेना से घिरा हुआ,
 राजमार्ग में चलते समय भाट-चारण जिसकी जय-ध्वनि
 कर रहे हैं, जिसके आगे अनेक प्रकार के वारजियों से युक्त
 बत्तीस नाटक हो रहे हैं और मानो कौतुक से स्वर्गलोक
 में स पृथ्वी पर आये हुए इन्द्र ही हैं, ऐसे राजा को
 गवाक्ष में बैठी हुई उस सुन्दरी ने देखा और विचारने
 लगी कि—‘यह स्वयं सर्वत्र उपवनानि में स्पेक्षापूर्वक घूम
 घूम कर निरन्तर अनक प्रकार की ब्रीडा करता है और
 मुझसे गणपादस्था से ही कैंगवाने के तुल्य भूमिग्रह में
 डाल कर ‘पृथ्वी इतनी ही है’ इत्यादि वाक्यों से ढगता
 है । पर दुःख तो नहीं जानने वाला यह दुरात्मा मुझसे
 इस प्रकार दुःख सागर में डालने से अवश्य मेरे पूर्वभव
 का शत्रु ही है, ऐसा मैं मानती हूँ । भोग के साधना से
 वह मुझे सुश्रु करता है, परन्तु यह दुर्जन मुझ का भीठा
 आर मन का उष्यी है ।’ इस प्रकार राजा के ऊपर से
 उसका मन विरक्त हो गया । फिर वह विचार करती है
 कि—‘यह सार्धगाह’ मेरे पूर्वभव का अग्रज सन्नयनी है,
 कि जिसने विप्र से यह गार्थ्यमयी पृथ्वी मुझे उन्हायी ।

यदि यह प्रीतिपात्र सार्थवाह मुझे नहीं मिलता तो कृपण की लक्ष्मी के समान मैं भूमिगृह में ही नाश हो जाती । दुःखी प्राणियों के मित्रतुल्य इसने अपवित्र गुप्तगृह में से मुझे मुक्त की है ।’ इस प्रकार सार्थवाह के ऊपर वह बहुत अनुराग वाली हुई । पीछे जब राजा भूमिगृह में आता तब वह हृदय में दंभ और द्वेष रखती हुई भी बाह्यवृत्ति से उसका निरन्तर विनयभाव रखती थी ।

एक दिन ‘इस राजा के जीवित रहने पर इस तल-घर में से मेरा छुटकारा नहीं होगा’ ऐसा विचार कर दुष्ट आशय वाली उस पापिनी ने विषमिश्रित बीजोरा का फल राजा को खाने दिया । इसके स्वाद से व्याकुल होकर वह तुरन्त ही बाहर निकल गया । वहां उसके अंगरक्षक मनुष्यों ने उसके शरीर पर शुक्ति जल का छिटकाव किया, जिससे वह स्वस्थ हो गया । ऐसा वनाव हो जाने पर भी स्नेह के कारण पातालसुन्दरी के कपट को उसने लेशमात्र भी मन में शंका नहीं की । उसके बाद दूसरे उपाय करने पर भी राजा मरा नहीं, तब तलघर से छुटने की इच्छा वाली सुन्दरी सार्थवाह को कहने लगी—‘हे प्रिय ! आप एक दिन भोजन के लिये राजा को निमंत्रण करो कि जिससे मैं उसके समक्ष मेरी प्रतिकृति (नकल) करूं ।’ यह सुन कर वह कहने लगा—

‘हे देवि ! बिना निमित्त राजा को मैं किस प्रकार निमंत्रण करूँ ? कारण कि बिना कौतुक हँसना नहीं आता ।’ सुन्दरी ने कहा कि—‘एक मास तक रुपट से आप बीमार रहें और पीछे निरोग होने बाद रोगमुक्त स्नान के कारण उसको निमंत्रण करो ।’ प्रेमपाश से बंधे हुए और उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले सार्थवाह ने उसका वचन स्वीकार किया और उसी प्रकार बीमार पड़ा । उस समय विप्रभूत राजसेवा से रहित पातालसुन्दरी के भोग को आनन्द देने वाला मानने लगा ।

अब किसी समय वह वैद्य को बुलावे और किसी समय औषधि भी मँगवावे, जिससे नागरिक लोग उसके घर मुख शान्ति पृथ्वी के लिये आने लगे । कितनेक दिन बाद “सार्थवाह को अब कुछ ठीक है” ऐसी सर्वत्र लोकों में बात चलाई और एक मास पूरा हुआ तब अच्छे दिन अनेक प्रकार के मंगलाचार पूर्वक उसने रोगमुक्त स्नान किया । पीछे अच्छे वस्त्रों को पहिन कर और देवगुरु का स्मरण करके राजमन्दिर में गया, वहाँ उसने राजा को विनति की—‘हे राजन् ! आपकी कृपा से मैं निरोगी हो गया हूँ, इसलिये एक दिन भोजन के लिये मेरे घर प्यारें, मेरे पर प्रसन्न होकर इतनी कृपा करें ।’ ऐसा मन्त्र कर समस्त राजवर्ग को माननीय सार्थवाह की दाक्षिण्यता

(सरलता) से राजा ने उसके भोजन का निगन्त्रण स्वीकार किया ।

पीछे सार्थवाह न दहिपित होकर अपने घर पांच बरों के वस्त्रों से सुशोभित, विशाल और मनोहर मण्डप तैयार करवाया । सत्रह प्रकार के भोजन और अठारह प्रकार के शाक तैयार कराये और पातालसुन्दरी को यह सब वृत्तान्त निवेदन किया । तब वह कहने लगी कि—‘मैं स्वयं राजा को भोजन परोसूंगी ।’ यह श्रुत कर भय से काँपता हुआ वह बोला—‘यदि राजा तुझे पहचान लेंगे तो मेरा सब द्रव्य लूट कर मुझे अवश्य मरवा डालेगा ।’ ऐसा सुन कर वह कहने लगी—‘मरण से डरना हुआ तू सचमुच बनिया है, किन्तु हे मूढ़ ! मेरा कहना न मानेगा तो भी तू मरेगा ।’ इस प्रकार उसको क्रोधित हुई जान कर फिर वह भय पूर्वक कहने लगा—‘हे देवी ! यह तो मैंने हँसी में ही कहा है, इसलिये तू कोप नहीं कर । कारण कि तेरी आज्ञा के आधीन मेरा मन लेशमात्र भी तेरे से पृथक् न होगा ।’ पीछे खुश हुई पातालसुन्दरी मनोहर शृङ्गार धारण करके गुप्तमार्ग से सार्थवाह के घर आई ।

यहाँ बड़े आडम्बर पूर्वक मंत्रीवर्ग के साथ राजा सार्थवाह के घर आकर भोजन करने बैठा । तब सार्थवाह ने तुरन्त ही पातालसुन्दरी को आज्ञा दी कि—‘हे प्रिये !

आन तो राजा को तू ही परोस ।' जिससे बुलबालिका की तरह लज्जा पूर्वक परोसने के लिये राजा के आगे धारम्भार गमनागमन करने लगी । उसको देख कर आश्चर्य पूर्वक राजा मन में विचारने लगा कि—'यह पाताल सुन्दरी मेरी पत्नी यहाँ किस प्रकार आयी होगी ? ऐसे तलाश में से वह यहाँ किस तरह आ सके ?

मालूम होता है कि उसके जैसी इस सार्धवाह की स्त्री होगी । तो भी तलाश में शीघ्र ही जाकर मैं तलाश करूँ, कारण कि बिना तलाश किये मुझे ज्ञान्ति नहीं होगी ।' ऐसा विचार करते वहाँ से शीघ्र ही जाने को था, परन्तु लोक लज्जा से बिना मन भोजन किया । राजा को उत्सुक मनवाला देख कर सार्धवाह ने पछाड़ि—'हे नाथ । इतनी शीघ्रता क्यों ? क्षणवार यहाँ कुछ विश्रान्ति तो लीजिये ।' उसके समाधान के लिये राजा ने कहा—'स समय राज्यकार्यों की व्यग्रता होने से ठहरना न हो सकेगा ।' ऐसा कहकर राजा शीघ्र ही तलाश में गया । उसके पहले ही पातालसुन्दरी वहाँ आकरके और गुप्तद्वार तुरन्त बन्द करके कपट निद्रा में सो रही । जब राजा अपना मोहर लगा हुआ द्वार खोल कर तलाश में आया, तब सुन्दरी को सोती हुई देख कर आदिस्ते से उनकी जगाई । वह भी सहसा उठी और तुरन्त उग्रासी

खाने लगी, तथा पूर्व की तरह यथाविधि विनयोपचार करने लगी। राजा ने उसको असाधारण वस्त्र पहना करके अच्छी तरह उसकी परीक्षा की, तो कुछ भी अन्तर उसको समझने में नहीं आया। तब 'जिस तलघर में पवन का भी संचार नहीं होता है, वहाँ इस अवला के गमनागमन का सम्भव कैसे हो ?' इस प्रकार मन का समाधान करके राजा विचारने लगा—'अरे ! झूठी भ्रांति से मैंने कितना पाप बाँध लिया ? इसके रूप और लावण्य के सदृश उस व्यवहारी को ही स्त्री थी। कारण कि परम्परा से लोकोक्ति ऐसी चली आती है कि 'जंगल में एक के सदृश कई एक मनुष्य होते हैं।' पीछे वह रागांध होकर उसको महासती मानने लगा। रागांध पुरुष प्रत्यक्ष देखे हुए दोषों को भी दोष रूप नहीं मानते।

अब एक मास व्यतीत हुए बाद तलघर में रहने से पातालसुन्दरी अत्यन्त दुःखी होने लगी, जिससे सार्थ-वाह को एकान्त में कहने लगी—'अब लेन देन साफ़ करके व्यापार को शीघ्र ही बन्द करो और अच्छे २ जहाजों का संग्रह करो कि जिससे अपन दूसरे देश में चले जावें। राजा को इस प्रकार बड़ी भेंट करो कि जिससे वह अपने बन्दर (समुद्र किनारा) तक अपने को पहुँचाने के लिये स्वयं आवे।' इस प्रकार इसके कहने से सार्थवाह ने सब

सामग्री तैयार की और हाथ में उड़ी भेंट ले कर राजा के पास जा करके नमस्कार पूर्वक विनति की। 'हे राजन्! आपको कृपादृष्टि से यहाँ रह कर मैंने बहुत द्रव्य प्राप्त किया और सर्वत्र अच्छा यज्ञ भी हुआ। अब इस समय मुझे उलाने के लिये मेरे पिता का पत्र आया है, जिससे हे प्रभो! माता पिता को मिलने की इच्छा वाले मुझे स्वदेश जाने की आप आज्ञा दें।' ऐसा सुन कर राजा ने कहा कि—'हे सार्थवाह! तू बड़ा दातार, विनयवान्, न्यायवान् दूसरे के मन को जानने वाला, परमप्रीतिपात्र और मेरा मित्र है, अब तू माता पिता को मिलने के लिये उत्कण्ठित होकर स्वदेश जाता है तो तेरी इच्छानुवृत्त कुछ भी माँग ले, वह देने के लिये मैं किसी प्रकार सकोच नहीं करूँगा।' सार्थवाह बोला—'हे प्रभो! आपकी कृपा से मुझे कुछ भी अभी नहीं है, तो भी हे सेनवत्सल! यदि आप मेरे पर सन्तुष्ट हुए हैं तो समुद्रतट तक आप स्वयं मुझे पहुँचाने के लिये आएं, जिससे देश विदेश में मेरी प्रसिद्धि हो।' 'बहुत अच्छा' ऐसा कह कर उसरी माँग स्वीकार करके राजा ने सार्थवाह को कहा—'हे मित्र! आप के चलने का समय मुझ मूचिन करना।' इस प्रकार राजा के कथन से सार्थवाह का मन सन्तुष्ट हुआ और वह तलवार में जाकर सब पातालमुन्दरी को मालूम किया।

पीछे पातालसुन्दरी की आज्ञा ले सब जहाज़ों में अच्छे-अच्छे किराने भर कर सार्थवाह पालकी में बैठ कर अपने आवास से बाहर निकला। सार्थवाह का प्रयाण जान कर राजा भी वहाँ आया, इतने में समय को जानने वाली पातालसुन्दरी भी वहाँ आई। इस समय राजमार्ग में चलते हुए राजा और सार्थवाह के पीछे पालकी में बैठकर पातालसुन्दरी चलती थी। माँका देखकर रास्ते में पातालसुन्दरी ने राजा को कहा—‘हे स्वामिन् ! मेरे पति ने यहाँ जो कोई भी आपका अपराध किया हो, उसको आज क्षमा करें और किसी समय उनको याद भी करें।’ उस प्रकार सुनते ही उसको देखकर राजा विचारने लगा—‘अहो ! अवश्य ! यही मेरी प्रिया इसके साथ जा रही है। अहा ! मैंने व्यर्थ भूठा विचार किया, कारण कि यह उसके समान आकृतिवाली इसकी ही स्त्री है, ऐसा पहले परोसने के समय मैंने उसकी जाँच करली है; तो भी एक बार वहाँ तलघर में जाकर उसको प्रत्यक्ष देखूँ, परन्तु इस समय आधे रास्ते से वापिस लौटूँ तो लोगों में लज्जित होना पड़ेगा। अब तो सार्थवाह को समुद्र के किनारे पर पहुँचा कर तुरन्त ही पीछे आ करके मन की शान्ति के लिये उस प्रिया को देखूंगा।’

अब समुद्र किनारे आकर और राजा की आज्ञा लेकर पातालसुन्दरी के साथ सार्थवाह शीघ्र ही जहाज़ पर

बैठा और उसने अब 'आप सब सुशी से पर पधारें' ऐसा राजा आदि को कहा । पीछे शीघ्र ही उस रास्ते से दूसरे रास्ते जहाजों को बहुत वेग से चलाने लगे । राजा ने भी तुरन्त ही वापिस आकर तलार को देखा, तो पाताल सुन्दरी के चली जाने से उसको शून्य देखने में आया । 'हा ! उस धूर्त ने मुझे ठगा ।' इस प्रकार शोभाग्र चित्त से अपनी पानी का सारा वृत्तान्त मन्त्री आदि को आद्यत कहा—'इस तलार में से वह बनिया उसको जिस प्रकार हरण कर ले गया ?' ऐसे आश्चर्य पाकर वे सब राजा के साथ तलार में गये । वहाँ सूक्ष्म दृष्टि से तलाश करने से चन्द मुन्बाली एक सग्न उन्होंने देखी और उसी रास्ते से वे सार्थवाह के घर में गये । वहाँ उस घर को भी शून्य देखकर, क्रोध से लाल नेत्र करके राजाने अपने योद्धाओं को आज्ञा की—'उस दुरात्मा को बाँधकर यहाँ ले आओ।' पीछे 'अहो ! इस परदेगी बनिये की कैसी अद्भुत कला थी । हम लोग भी जिसको जानते नहीं थे ऐसी राजा की राणी का वह हरण कर गया।' इस प्रकार हृदय में आश्चर्य पाते हुए मन्त्री, सामन्त और सुभयों के साथ राजा स्वयं अत्यन्त क्रोधित होकर सार्थवाह के पीछे दौड़ा । तुरन्त ही समुद्र किनारे आये, परन्तु उस स्थान को शून्य देखा, जिससे पत्नी के प्रेम में बंधे हुए राजा ने नावियों को स्व

प्रकार हुक्म दिया कि—‘अरे ! जहाज़ों को तैयार करके तुरन्त ही समुद्र में चलो ।’ वे कहने लगे—‘इस समय समुद्र में मुसाफरी कर सके, ऐसे जहाज़ हमारे पास तैयार नहीं हैं । कारण कि प्रयाण करने समय नार्चवाह ने सब बड़े बड़े जहाज़ ले लिये थे ।’ पीछे श्यामवदन होकर और हृदय में दुःखी होकर राजा विचारने लगा—‘अहो ! रूप में रति से भी अधिक ऐसी मेरी जीवितेश्वरी का हरण करके उस पापी धूर्त ने मेरा कुछ भी न छोड़ा । दूसरे पुरुष को जिसने देखा भी न था ऐसी और पति के विनयोपचार को जानने वाली ऐसी हे प्राणप्रिये ! तू इस कामनगारे वनिये के साथ क्यों चली गई ? निष्पुण्य मनुष्यों की लज्जी जैसे पाताल में से बाहर निकल करके चली जाती है, वैसे हे कान्ते ! मेरे पापों से प्रेरित होकर त भी पाताल में से निकल कर चली गई । हे विनय को बताने वाली ! हे चंद्रमुखी ! हे प्रिय बोलने वाली ! हे देवि ! विधाता ने तेरा वियोग कराया । अहा ! अब तू मेरे देखने में कहाँ आवेगी ?’ इस प्रकार विलाप करते हुए राजा को मंत्री वर्ग कहने लगा—‘हे स्वामिन ! गये हुए का, मरे हुए का और नाश हुए का उत्तम पुरुष शोक नहीं करते । हे प्रभो ! पवन से प्रेरित हुए पत्ते के समूह की तरह कर्मयोग से जीवों का संयोग और वियोग हुआ

करता है । फिर स्त्री तो द्रव्य से खरीद सके ऐसी वस्तु है, तो उसके लिये विलाप करने से सज्जनों में हमेशा के लिये आप हास्यपात्र होंगे ।

भगवन्त ने यहाँ तक बात कही इतने में शुद्ध आशय वाले कुमारों ने हास्य, विस्मय और उल्लास पूर्वक तात को नमस्कार करके विनति की—‘हे तात ! सुंदरी के प्रत्यक्ष दोषों को देखने पर भी कुशल राजा ने उन को गुण समझ लिये उसका क्या कारण ?’ ऐसा प्रश्न सुन कर समस्त प्राणियों के पर उपकार करने में उत्तम मन वाले और सशय रूप अधकार को नाश करने वाले भगवन्त कहने लगे—‘विवेक रूप दृष्टि को आच्छादित करने वाला और लोभ में दुर्योग को फैलाने वाला ऐसा सघन राग ही वहाँ कारण भूत समझता । कहा है कि—

रक्ता पिच्छति गुणा दोसे पिच्छति जे विरज्जति ।
मज्झकथा त्रियपुरिसा गुणे य दोसे य पिच्छति ॥

जो पुरुष जिस वस्तु में रक्त (रागी) होता है वह उसी में सत्र गुण ही देखता है और जिसमें जो विरक्त होता है, वहाँ सत्र दोष ही देखता है । मध्यस्थ पुरुष तो गुण और दोष दोनों को देख सकते हैं ।’ इतनेक लोग तो स्त्री को यहाँ तक भी मानत हैं—

‘सा मित्रं सचिवः सैव, सा तत्त्वं जीवितं च सा ।
 सा सर्वस्वाभिनी सैव, सैव देवो गुरुश्च सा ॥
 दिवारात्रौ च सर्वत्र, सा सैवं स्त्रीवशात्मनाम् ।
 महतामपि हा चित्तं, विचाराद्भ्रमयति ध्रुवम् ॥’

‘वह स्त्री ही मित्र, मंत्री, नच्य, जीवन, सबकी स्वामिनी देव, गुरु, दिन और रात्रि में सर्वत्र बनी स्त्री, इस प्रकार स्त्री के वश हुए बड़े मनुष्यों का चित्त भी विचार से भ्रष्ट हो जाते हैं ।’ रागान्ध मन वाले मूढ़ पुरुष बहुधान्य से युक्त अपना मारा घर स्त्री को सौंप कर स्वयं उस के आगे दास जैसा आचरण करते हैं, यह बड़े खेद की बात है । स्त्री के आधीन हुए रागान्ध पुरुष यदि बुद्धिमंत हों तो भी शुभाशुभ का विचार करने में वे असमर्थ हो जाते हैं । इस विषय में बहुधान्य का दृष्टान्त इस प्रकार है—

‘रेवानदी के दक्षिण किनारे पर सीमान्त नाम के नगर में बहुत द्रव्य वाला बहुधान्य नाम का एक गाँव का मुखिया रहता था । उसको सरल स्वभाव वाली पति-व्रता और भक्ति वाली सुन्दरी नाम की प्रथम स्त्री थी और दूसरी कुटिल स्वभाव वाली और दुलदा कुरंगी नाम की स्त्री थी । इन दोनों स्त्रियों में से प्रथम सुन्दरी

को आठ रूँ, दो गौ, दो नौकर, दो दासी, दो गैनी करने वाल और सब सामग्रीबजा पर लेकर उसने अलग रखी थी और स्वयं कुर्गी पर मोहित होकर उससे साथ मनोरंजन भोग भोगता था। मंदिरा पीने वाले की तरह मंदिरा न गये हुए समय की भी उस को खबर नही पत्नी थी। इस नर्याना को प्राप्त कर इन्द्राणी से आलिङ्गित इन्द्र भी उस अप्सरे में अधिक नही मानता था।

एतद्दिन राजा न बह्मण्य को बुला कर कहा—
समस्त सामग्री तैयार करके लखर की पार्सी में तुम्हा दी जा जाये। तब वह भी नमस्कार करते 'मै आता हूँ' ऐसा कह कर घर आया। वहाँ कुर्गी को दृढ आलिङ्गित करके स्नेह पूरक करने लगा—'हे पत्नी! आज तुम्हें घर घर अकेली एक घर मुझे पार्सी में जाना पगा, यदि मैं न जाऊ तो बहुत शर्मनाक बात होगी मैं पर शोचमान हो जाय।' ऐसा सुकर वह तर्फी (कुर्गी) मन में दुःखित होकर कहने लगी—'ह नीर नैर' 'मै भी आकरे साथ चूगी, शायद कि जाला मुक्त अतिता मुक्त पूरक करने हो मर्गी है, सिन्धु है साथ गिरन पगीर को दुःखी करने वाला आया गिरन सदन न हो मर्गी।' इस प्रकार सुनकर बह्मण्य न पगा हि-
'हे शर्मा' 'मै मद न है, पन्तु तुमहीं हो गये, मेरे

साथ आने का विचार न कर, कारण कि पग्वी-लपट राजा कभी तुझे देखे तो तुझे स्वार्थीन किये दिना न रहे । ऐसे स्त्रीरत्न को देखकर शक्तिमान पुत्र उसका अनादर क्यों करें ? ।' इस प्रकार कुरंगी के मन का समाधान करके उसको धन धान्यादि से भरे हुए घर को सौंप कर वह तुरन्त छावनी में चला गया ।

अब पति के जाने बाद कुरंगी अपने जार-पुरुषों के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई स्वच्छंद होकर निःशंक पूर्वक जहां तहां घूमने लगी । अनेक प्रकार के वस्त्र और भोजनादि से जार-पुरुषों का सत्कार करती हुई उसने कुछ समय में धन धान्यादि से घर को खाली कर दिया । पीछे छावनी में से अपने पति को नज़दीक आया हुआ सुन कर जार-पुरुषों से सर्वश्व लुटाई हुई वह भय से घबराने लगी, और सती के योग्य वंश पहर कर लज्जा पूर्वक वह अपने घर में आ गई, कारण कि ठगई करना यह स्त्री का स्वाभाविक गुण है । कामदेव की आज्ञा में वश होकर बहुधान्य ने भी नज़दीक आकर तुरन्त एक मनुष्य को पहले से कुरंगी के घर भेजा । वह आकर कुरंगी को कहने लगा—'हे शुभे ! तेरा पति आ रहा है, जिससे उसके लिये अच्छा भोजन तैयार कर, कारण कि वह आज यहां ही जीमेगा । तेरे प्रेम के वश

होकर उसने तुझे समाचार कहने के लिये मुझे आगे भेजा है।' ऐसा सुनकर कपट्री कुरंगी ने उसको कहा कि 'हि भद्र ! यह समाचार उसकी बड़ी स्त्री को कहे, कि जिससे वह आज उसके घर भोजन करे ! कारण कि मर्यादा का उल्लंघन करना योग्य नहीं।' पीछे कुरंगी भी उसके साथ आकर सुन्दरी को कहने लगी—'हि बहिन ! तू आज अच्छे २ भोजन तैयार कर, कारण कि स्वामी आज तेरे घर जीमेगा।' ऐसा सुनकर सुन्दरी ने कहा—'बहिन ! मैं तो अनरु प्रकार की रसवती तैयार करूंगी, परन्तु स्वामी मेरे घर नहा जीमेगा। यह सुनकर कुरंगी कुछ हँस कर रहन लगी—'यदि मुझे वह प्रिय मानता होगा तो मैं कहती हूँ कि वह अवश्य यहाँ ही भोजन करेगा।' ऐसी कुरंगी के वचनों से सरल आशयवाली सुन्दरी ने पदरस से सुन्दर भोजन तैयार किया।

अब बहुधा य उत्कण्ठित होकर कुरंगी के घर आया और यह घर धनगन्यादि से खाली पड़ा था तो भी उसने तो सम्पूर्ण ही मान लिया। वह उसके घर के द्वार आगे क्षणवार खड़ा रहा, पीछे चौकी पर बैठ कर बोला—'हे प्रिये ! भोजन दे ! शीघ्र ही कर।' यह सुनकर वह धड़ुटी चगमर बोली—'हि दुष्टमति ! जिसको तूने पहले कहलौया है, उस तेरी मा के घर जा, वहाँ जाकर भोजन कर,।'।

यह समाचार स्वयं कुरङ्गी ने सुन्दरी को कहलाया था, तो भी वह पति पर इस प्रकार व्यर्थ कुपित हुई। अहो ! स्त्रियें पति को वश करके अपने दोषों को उनके ऊपर चढ़ाती हैं। इस प्रकार कुरङ्गी जब कोपायमान हुई तब जैसे बिल्ली के आगे उन्दर चुप हो जाता है वैसे अपना शरीर संकोचित करके भय और कम्प पूर्वक बैठ रहा। इतने में 'हे तात ! भोजन करने चलो' इस प्रकार सुन्दरी के पुत्र ने आकर आदर पूर्वक कहा, तो भी वह मूढ़ क्षणवार तो गुंगे की तरह बैठ ही रहा, तब कुरंगी आवेश से बोली—'अरे ! यह क्या पाखण्ड रचा है ? प्रिया के घर जाकर भोजन कर।' इससे वह डरता २ सुन्दरी के घर गया। उसको आते ही सुन्दरी ने बैठने के लिये तुरन्त अच्छा आसन दिया और भोजन के लिये उसके आगे सुवर्ण का थाल रखा। पीछे अच्छे स्वादिष्ट अनेक प्रकार की भोज्यवस्तु उसको परोसी, परन्तु वह रागान्ध होने से शून्य मनवाले की तरह उसने कुछ भी न खाया और कामान्ध होकर इस प्रकार मन में विचारने लगा—'यह मेरी प्राणप्रिया कुरङ्गी इस समय मेरे पर क्यों कोपायमान हुई है ? जब तक कुरङ्गी स्नेह नज़र से मुझे न देखेगी, तब तक स्थल पर जलचर की तरह मुझे कहीं भी आनन्द न होगा। अप्सरा को भी जीत ले ऐसी सौभाग्यवाली और सर्वत्र

विनयाचित करने वाली उस जीवनेश्वरी को मैं किस प्रकार मनाऊँ ?' इस प्रकार विचारता हुआ वह दर्रे की तरफ ऊँचा मस्तक करके बैठ रहा, तब सुन्दरी उसको कहने लगी—'हे स्वामिन् ! जीमते क्यों नहीं ?' वह कहने लगा—'अरे ! क्या जीमू ? जीमने कै उचित कुछ भी नहीं है, इसलिये मेरी प्रिया कुरङ्गी के घर से कुछ खाने का ले आऊँ ।' ऐसा भर्त्तार का वचन सुनकर सरल आशयवाली सुन्दरी तुरन्त कुरङ्गी के घर जाकर उसको कहने लगी—'हे सुमे ! तेरे पति के भोजन के लिये कुछ खाने का दे ।' तब कुरङ्गी ने कहा—'बहन ! आज कुछ भी मँने नहीं पकाया ।' परन्तु मैं उसको गोबर देऊँगी तो भी उसको यह प्रिय लगेगा, कारण कि वह मेरे पर अति आसक्त मनवाला है, जिससे मेरा सब रूपण सहन कर लेगा ।' उस प्रकार विचार करके ताना, कुछ गरम, जिसमें गेहूँ के कितनेक ढाने फूले हुए हैं ऐसा, ब्रूणा करने योग्य और बहुत नरम ऐसा गोबर वह ले आई और एक पात्र में ढाल कर तुरन्त सुन्दरी को देकर बोली—'यह ले भर्त्तार का जीम ।' सुन्दरी वह लेकर सीधे ही अपने पति को दिया । तब वह मूर्ख गिरामणि 'यह कुरङ्गी का भेजा हुआ है इसलिये अच्छा अमृत नैसा होगा' ऐसा समझ कर वह सब खा गया । उस पुरुष ने रागी होकर गोबर खाया

इसमें आश्चर्य क्या है ? अरे ! रागी पुरुष तो स्त्री के जघन और मुख में रही हुई अशुचि आदि को भी खा जाता है ।

पीछे वह गोवर ही खाकर अपनी शाला में गया, वहाँ आदर पूर्वक उसने एक ब्राह्मण को कुरंगी के कोप का कारण पूछा । वह ब्राह्मण पहले से ही कुरंगी के चरित्र को जानता था, जिससे वह कहने लगा—‘हे भद्र ! कुरंगी तेरे घर में साक्षात् तेरी शत्रु है कि जिसने जार-पुरुषों के साथ मिलकर अपना शील, कुल, यश और तेरे घर का धन इन सबको एक साथ नाश कर दिया । जिस स्वच्छन्दाचारिणी पापिनी ने इस प्रकार तेरा धन उड़ा दिया है, वह कभी तेरे प्राण को भी हरण करे तो उसको कोई रोक नहीं सकता ।’ इस प्रकार परिणाम में हितकारक ब्राह्मण के वचन को सुनकर उस कुबुद्धि ने कुरंगी के पास जाकर सब कह दिया । जिससे वह कहने लगी—‘हे स्वामिन् ! वह शूर्ख ब्राह्मण एक दिन शोपनाग के माथे पर रहे हुए मणि की तरह मेरा शील हरण करने में तैयार हुआ था, उस समय मैंने उसका तिरस्कार किया था, जिससे वह खेद-पाकर मेरे दोषों को आपके आगे कहता है । जिससे वह अब अपने घर के योग्य नहीं है । हे स्वामिन् ! उसको तुरंत ही निकाल दो ।’ इस प्रकार

अमत्य वचनों को सत्य मानने वाले उस कुटुम्बि रागाध ने परिणाम में हितकर ब्राह्मण को तुरत ही नौमरी से दूर कर दिया। पीछे कुटिल और कुलटा के आचार वाली कुरगी इस दुर्मति बहुधान्य को परम प्रीतिपात्र हो गई। गंगा की ऐसी चेष्टा को भिन्न है ?

हे वत्सो ! इस प्रकार रागका माहात्म्य तुम्हारे आगे मैंने कहा। अब प्रस्तुत (चालू) बात को कहता हूँ।

पातालमुन्दरी के जाने बाद राजा विचार करता है कि—‘अरे ! मैं अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? और उस मिया को किस प्रकार प्राप्त करूँ ?’ इस प्रकार चिन्ता कर रहा था, इतने में देव-दुदुभि की मधुर आवाज उसके सुनने में आई। ‘यह मधुर शब्द कहाँ होता है ?’ इसका विचार करके और मन में आश्वय पाकर के राजा सामंत और मंत्री के साथ शब्द के अनुसार नगर के बाहर गये। वहाँ तत्काल केवलज्ञान उत्पन्न होने से देव गण जिनका महोद्भव कर रहे हैं और जो मुरली कमल पर बैठे हुए हैं ऐसे मुनि को देखा। वहाँ मुनि को नमस्कार करके राजा ने श्रुति—‘हे स्वामिन् ! हंसमुखी, रूप में रभा जैसी और पतिव्रता पातालमुन्दरी मुझे कब मिलेगी ?’ इस प्रकार राग से घ्याबुल हुए राजा के वचनों को सुन कर उसको प्रतिबोधने के लिये मुनि बोले—‘हे राजन् !

वह सुन्दरी इस जन्म में तुम्हें मिलाने वाली नहीं, परन्तु जन्मान्तर में भी नहीं मिलेगी ।’ ‘हा ! तब तो मेरी जीव-नेश्वरी अवश्य चली ही गई !’ इस प्रकार खेद पाते हुए राजा को फिर केवली मुनि ने कहा—‘हे राजन् ! प्रत्यक्ष राक्षसी जैसी वह चली गई, जिससे तू शोक क्यों करता है ? यह तो अपने आप सोंग से सांकल उतरने जैसा हुआ । हे राजन् ! तुम्हें याद है ? एक समय विपयुक्त बीजोरा तुम्हें खाने को उसने दिया था, जिससे तू व्याकुल हो गया था, परन्तु तू चरमशरीरवाला होने से मर न गया । पीछे दूसरी बार परोसने के समय तुम्हें ढगा था और तुम्हें प्रत्यक्ष बतला कर चली गई, जिससे तू लोक में हाँस्यपात्र हुआ । इत्यादि इसके प्रत्यक्ष दुष्कृत्यों को देख कर भी हे राजन् ! अभी भी उस पर आसक्त होकर क्यों घबराता है ? कुछ समझता क्यों नहीं ? साक्षात् काल रात्रि के समान वह जिसके घर जायगी, उसको भी वह अत्यन्त कष्ट देने वाली होगी । नैमित्तिकों की उसके जन्म के समय कही हुई सब बात यथार्थ होंगी, जिससे उसके विश्वास के लिये अब इसके वाद उसके वृत्तान्त को सुन—

पातालसुन्दरी छः मास तक अनेक प्रकार के द्वीपों में अनंगदेव के साथ स्नेह पूर्वक क्रीड़ा करेगी । उसके बाद गीतशास्त्र में कुशल और मधुर स्वर वाले उस

सार्धवाह का मुकठ नाम का एक काणा भित्र है, उसके साथ निरन्तर देवर सम्मन्त्री मञ्जरी करती हुई वह किसी २ समय कामविकार के वचनों को बोलेगी और पीछे अगसर देखकर स्वच्छन्द प्रकृतिमाली यह आहिस्ने २ आगे घटकर एकान्त में उस मुकठ के साथ कामक्रीड़ा भी करेगी । पीछे “यह सार्धवाह जब तक जीवित रहेगा, तब तक मुकठ के साथ इच्छानुकूल भोगविलास कभी नहीं भोग सकेगी, इसलिये इसको किसी प्रकार मार डाल ।” इस प्रकार कृतान स्वभाववाली और उपकारी सार्धवाह का भी अनिष्ट चाहने वाली अपने मन में विचार करेगी । पीछे एक दिन रात्रि के समय शरीर चिन्ता के लिये जहाज के प्रान्त भाग में गए हुए उस गिग्यासु सार्धवाह को आहिस्ने से वह समुद्र में डाल देगी । उसके गद्द जहाज तब दूर जायगा तब कपट से पुकार करेगी और श्याममुख्य करके नाविकों को इस प्रकार कहेगी कि— शरीर चिन्ता के लिये गये हुए मुक्त भाग्य हीन के पति पैर सरक जाने से अभी ही अस्मात् समुद्र में गिर गये । इसलिये जहाजों को रोक कर शीघ्र ही मेरे पति की तलाश करो । उसको जो मनुष्य समुद्र में से बचावेगा उसको मैं मनोवाञ्छित देऊँगी ।’ इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर नाविक लोग उत्साह पूर्वक उसको देखने

लांगे। परन्तु वह दूर पड़े हुए होने से अमूल्य रत्न की तरह उसको नहीं खोज सकेंगे। उस समय “हा ! जीवितेश्वर !, हा ! नाथ !, हा ! हृदय वल्लभ !, हा ! आशा के विश्राम !, हा ! रूप मन्मथ !, अब कब दर्शन होगा ? हे प्रिय ! मेरे तेरा ही शरण था तो अकस्मात् मुझे क्यों छोड़ दी ?” इस प्रकार कपट पूर्वक विलाप करेगी। पीछे प्रीतिपात्र मेरे प्राणनाथ जब तक बहुत दूर न चले जायँ, तब तक उसके पिछाड़ी समुद्र में गिर कर मैं उसकी सहचारिणी होऊँ। ऐसा कह कर समुद्र में गिरने की भूठी तैयारी करेगी और जितने में वह गिरने जायगी, उतने में नाविक लोक उसको कहेंगे कि—‘हे देवी ! अकस्मात् आप हमको अनाथ क्यों करते हैं ? दैवयोग से सार्थवाह कभी मर गये तो आप अब स्वामिनी हो।’ ऐसे सार्थवाह के लोगों के कहने से वह भी ‘इष्ट था और वैद्य ने कहा’ इस प्रकार मन में समझती हुई, हर्ष से मौनपूर्वक स्वीकार करेगी। पीछे सवने मिल कर स्वामिनी की हुई वह जहाजों को आगे चलावेगी और अनेक द्वीपों में घूमेगी। दान और मान आदि से सार्थवाह के लोगों को वह प्रसन्न करेगी और निःशंक होकर सुकंठ के साथ स्वेच्छा पूर्वक विलास करेगी। पीछे जेष्टा से सुकंठ सम्मेलना कि—‘अवश्य !, इस पापिनी ने ही सार्थवाह को

समुद्र में फेंक दिया मालूम होता है। युवान, धनिक, रूप, सौभाग्य और आनन्द गुणों से, शोभायमान, तथा अत्यन्त अनुक्त मन वाले राजा और सार्थवाह ने अच्छे अच्छे अलंकार आदि से बहुत बार सत्कार करने पर भी दुर्जन स्वभाववाली और कृतघ्न इस पापिनी ने जब उन्हीं को भी छोड़ दिया, उन्हीं की भी न हुई तो मेरे जैसे सागरण रूप वाले और निर्धन की तो यह कभी होनेकी ही नहीं। कान में डाली हुई सलाई के जैसे स्वीकार करते या त्याग करते दोनों समय यह पापिनी कुछ समय में ही मुझे भी महा अनर्थकारी होगी।' इस प्रकार दोष समझ लेने से झुक भी उससे हृदय से विरक्त हो बाह्यभाग से मिष्ट बोलवा हुआ उसके साथ विलास करेगा।

यहाँ समुद्र में पड़े हुए सार्थवाह को पुष्पोदय से एक पत्निया मिलेगा, इससे तैरते २ मिनटने दिन पीछे सिंहलद्वीप में निकलेगा। वहाँ मिष्ट जल से और बहुत पके हुए फलों से स्वस्थ शरीर वाला हो कर वह इस प्रकार मन में विचार करेगा कि—‘अहो ! मैं एकान्त अनुरक्त, दाता, भोगी और लक्ष्मी का भण्डार होन पर भी उस दुष्टा ने मुझे कैसी दुःखम्या में पहुँचाया ? वह प्रीति, वे भीटे वचन, वह उचित सत्कार ये सब इस पापिनी ने अहो ! पर साथ नष्ट किया। जिसका स्वीकार करते

समय मैंने अपने कुल और शील की मलिनता की तथा लोकाभिन्ना की भी परवाह न की, ऐसा यह चरित्र ! जो पुरुष अमावस्या की रात्रि में समस्त ताराओं की संख्या कर सके, वह पुरुष भी स्त्रियों के दोषों का प्रमाण अच्छी तरह नहीं कर सकता । अनेक प्रकार के स्थानों में रहे हुए दोषों को परस्पर नहीं देखने वाले मनुष्यों के ऊपर दया लाकर विधाता ने स्त्री के बढ़ाने से उस को ही एक मोठी स्थान (वार्त्ता स्थान) बनाया मालूम होता है । तो मोक्ष में भी स्त्रियों की स्थिति हो तो अच्छा, इस प्रकार जो चाहते हैं, वे पुरुष आँख से देखते हुए भी जात्यन्ध हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । हे आत्मा ! दूसरे के दोष देखने से क्या ? तू स्वयम् निर्दोष हो जा । कारण कि जूते पहने हुए मनुष्य को समस्त पृथ्वी चमड़े से जड़ित ही मालूम होती है । मित्रद्रोही, कृतघ्नता, चोरी, विश्वासघात और परस्त्रीगमन, इन पाँच महापापों को मैंने किया है, जिससे ही उसके इस प्रकार के दुःखरूप फल को मैंने तुरन्त पाया । कहा है कि 'अति उग्र पुण्य और पाप का फल यहाँ ही प्राप्त होता है ।' राजा का द्रोह करने वाले मेरा उसने द्रोह किया वह अच्छा ही हुआ है । कारण कि जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा फल प्राप्त करता है ।" इस प्रकार विचार करता हुआ और शुद्ध

धर्मगुद्धि वाला उह भोगों से विरक्त होकर के चाग्र्य
मुनि के पास वहीं दीक्षा स्वीकार करेगा । पीछे तीव्र तप
करते हुए नाशिरा के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके शुभ
आगत्य म वह वहाँ कायोत्सर्ग में स्थित रहेगा ।

कितनेक दिन बाद पातालसुन्दरी के जहाज देवयोम
से उसी किनारे पर आ पहुँचेंगे । वहाँ जहाज में बैठने
वाले लोग लकड़ी पानी लेने के लिये नीचे उतरेंगे, उसी
समय स्नेहापूर्वक विलासनुय भोगने की इच्छावाली
पातालसुन्दरी सुकृष्ण के साथ स्नेह पूर्वक खेलती हुई
अनेक प्रकार के वृक्षों की श्रेष्ठ दवाया वाले कुसुमानर
नामक ज्ञान में आवेगी । वहाँ कौतुक पूर्वक वन की
गोमा देखते २ कायोत्सर्ग से रहे हुए अनगदेरपि सुकृष्ण
के देवने में आवेगा । उस समय अपने स्वामी और मित्र
को देख कर सरल आशयवाला सुकृष्ण मन में हर्षित
होगा और मुनि के चरणों में मस्तक रख कर उसको
यन्दना करेगा । मुनि भी अपने मित्र को देख कर हर्षित
होंग और तुरन्त कायोत्सर्ग पार कर उसको बोलावेगे ।
उस समय पातालसुन्दरी वृक्ष के अंतराल रहकर
उसको देखेगी और विचार करेगी—‘अहो ! इसको
समुद्र में फेंक दिया या तो भी यह अभी तरु जीवित है ।
अब यह वही सुकृष्ण उसके पास से मेरा दुष्कृत जान

कर, जब तक नाविक लोगों के आगे मेरा कर्म प्रकाशित न करे, तब तक इस दुष्ट को यहाँ ही छोड़कर मैं मेरा स्वार्थ साध लूँ । कारण कि पानी आवे पहले बंधा हुआ पुल ही प्रशंसनीय है ।' पीछे वह शीघ्र ही समुद्र के किनारे पर जाकर बोलने लगी—'अरे ! लोगों जहाज़ में बैठ शीघ्र ही भागो, कारण कि यम के जैसा भयंकर राक्षस मेरे पीछे आ रहा है, वह पापी सुकण्ठ को तो एक ग्रास में ही खा गया और मैं बड़े कष्ट से पुण्योदय से यहाँ जीवित आ गई हूँ ।' इस प्रकार अकस्मात् भय उत्पन्न करके उत्साह पूर्वक लोगों के साथ जहाज़ में बैठ कर जहाज़ को चलावेगी । पीछे दूसरे द्वीप जा कर कोई बड़े नगर में जहाज़ आदि सब वाहन वस्तुओं को बेच डालेगी । और वहाँ नटबिट लोगों के साथ स्वेच्छा पूर्वक अनेक प्रकार के भोग भोगती हुई पातालसुन्दरी वेश्यापन को पायेंगी । पीछे अभक्ष्य के भक्षण से और नहीं पीने योग्य के पीने से बहुत पाप उपार्जन करेगी, पीछे वहाँ से मर कर नारकी में जायमी और वहाँ महादुःखों को भोगेगी ।

अब यहाँ अनंगदेव मुनि के मुख से पातालसुन्दरी के दोषों को जान कर सुकण्ठ भोगों से विरक्त होगा और वहीं चारित्र्य लेगा । पीछे वे दोनों मुनि निरतिचार चारित्र्य प्राप्त

पर स्वर्ग में जाँयेंगे और वहाँ से परम भव कर के मोक्ष में जाँयेंगे।

हे राजन् ! द्रोह करने वाली और स्वच्छन्दचारिणी वह अपने आप चली गई तो भी तू उसको प्राप्त करने के लिये इन्द्रता है, ऐसी तेरी मूर्खता से चिक्कार है। तूने इसका चरित्र सुना इसी प्रकार प्रायः सब स्त्रियों का चरित्र समझ लेना। कारण कि चावल का एक दाना देखने से सारी होंदी की परीक्षा हो जाती है। इस प्रकार सब स्त्रियाँ दोष की उद्घोषणा रूप हैं, इसलिये हे राजन् ! स्त्रियों के मोह को सर्वथा छाड़ कर शीघ्र ही आत्महित साधन के लिये तत्पर हो।' इस प्रकार सर्वज्ञ के सुधा समान उपदेश से राजा के मोह रूप विष का आवेग तुरन्त ही शान्त होगया। जिससे उक्त प्रकार के स्त्रीचरित्र को जानकर और विषयों से विरक्त होकर राजा ने उन कौन्सी भगवान् के पास तुरन्त ही दीक्षा ग्रहण की। पीछे बन्ते हुए वैराग्य के रग वाले और निसंग हृदय वाले उस मुनि को शुभ-यान से सातवें दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वज्ञ हुए राजर्षि ने बहुत वर्ष तक भव्य जीवों को मतिरोध देकर और सब कर्मों का क्षय करके सिद्धिपद पाया।

इ वत्सो ! इस प्रकार स्त्रियों की 'चपलता को समझ कर उनके आशीन रहे हुए धामभोगों से विरक्त हो। देव

और मनुष्यों के मनोवाञ्छित सुखों को अनेक बार भोगे हैं तो भी यह जीव लेशमात्र भी सन्तुष्ट नहीं होता । जैसे स्वप्न के अनुभूत विषय भी उस समय स्मृतिमात्र हैं, वैसे पहले भोगे हुए विषय भी आगे स्मृतिमात्र ही रहते हैं । मनुष्य और देवों के भवों में अनन्ती बार विषयभोग भोगे हैं, तो भी बहुत खेद की बात है कि प्राणी मोह के बश से ये विषय जब मिलते हैं तब अपूर्व (पहले नहीं प्राप्त किये) ही मानते हैं । कहा है कि—

पन्था य कासभोगा कालमण्यंतं इह स उवभोगा ।
अपुव्वंपिय मन्नइ तहवि अ जीवो मणे सुखं ॥

‘उपभोगों के साथ अनन्तकाल तक कामभोग प्राप्त हुए तो भी यह जीव मन में तो इन सुखों को अपूर्व ही मानता है । हे वत्सो ! जैसे अंगारदाहक पानी से सन्तुष्ट न हुआ, वैसे जीव को अनन्तकाल से कामभोग मिलने पर भी उससे सन्तुष्ट नहीं होता, उस अंगारदाहक का दृष्टान्त इस प्रकार है—

“कोई अंगारदाहक ग्रीष्मऋतु में पानी के घड़े को साथ में लेकर अंगारा (कोयला) बनाने के लिये किसी निर्जल वन में गया । वहाँ इधर उधर घूम कर, बहुत सी लकड़ी काट कर, दोपहर के समय अलग २ ढेर करके

जलाने लगा । उस समय घूमने से, महनत से, गरम वायु से, अग्नि के पास रहने से, भयंकर ग्रीष्मऋतु के प्रभाव से, और दुःसह धाम से वह अत्यन्त तृषा से व्याकुल हो गया । जिससे वह ढों में लाया हुआ पानी सब पी गया, तो भी उसे लेगमान भी शांति न मिली और तृषा भी शांत न हुई । पीछे श्रमित दृष्टि से चागे थोर पानी को देखता हुआ वह सो गया और आर्त्तध्यान के वश से स्वप्न में अपने नगर गया । वहाँ तृषा (प्यास) से व्याकुल होकर अपने नगर के समस्त घरो का मंत्र पानी पी गया, तो भी उसी प्रकार प्यासा ही रहा, जिससे समस्त चाण्डी, कुआँ और सरोवर के जल को भी पी गया, तो भी जैसे तेल से अग्नि ठण्ड नहीं होती, वैसे इतने जल से भी उसकी प्यास शान्त न हुई, तब वह सब नदियों का और समुद्रों का जल भी पी गया, तो भी प्यासे रहकर पानी की खोज के लिये घूमता २ मारवाड़ में बहुत गहरा जल वाला एक कुआँ देखा, वहाँ कुआँ में से पानी निमालते समय आस पास जगे हुए घास में लगी हुई पानी की बूँतों को वह प्यास की शान्ति के लिये चाटने लगा ।” हे वसो ! उस दृष्टान्त का सारांश यह है कि— ‘चाण्डी, कुआँ, सरोवर नदी और समुद्र के समस्त पानी को पीने पर भी उसकी प्यास शांत न हुई तो घास के अग्र भाग से भरने हुए घूँटों से कैसे शान्त

होगी ? वैसे समुद्र सङ्घर्ष स्वर्ग के भोगों से जो अतृप्त रहे तो घास के अग्र भाग से भरते हुए पानी के समान मनुष्य के भोगों से तुम किस प्रकार तृप्त हो सकोगे ?' पुनः मनु ने कुमारों को संसार की असांख्य-गर्भित सिद्धान्त का मार रूप उपदेश दिया—“हे भव्यो ! प्रतिबोध पाओ ! किस कारण प्रतिबोध नहीं पाते ? कारण कि व्यतीत हुई रात्रि की तरह फिर २ मनुष्य-भव पाना सुलभ नहीं है । देखो, कितनेक प्राणी बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं, कितनेक वृद्ध होकर मरते हैं और कितनेक गर्भ में रहे हुए ही च्यव जाते हैं । जैसे सोंचाना पक्षी तीतर को छल कर उसके प्राण का नाश करता है, वैसे ही काल मनुष्य के जीवन को नाश करता है । जो मनुष्य माता पिता आदि के मोह में मुग्ध हो जाते हैं, उनको परभव में सुगति सुलभ नहीं है । जिससे दुर्गति में जाने के भय को देख कर सदाचारी भव्य जीवों को सब प्रकार के आरम्भों से निवृत्त होना चाहिये । जो प्राणी आरम्भ से निवृत्त नहीं होते, वे अपने किये हुए कर्मों के उदय से नरकादि दुर्गति में भ्रमण करते हैं । कारण कि किये हुए कर्मों को बिना भोगे जीव मुक्त नहीं हो सकता । देव, गार्ध्व, राक्षस, असुर, स्थलचर सर्पादिक एवं राजा, सामान्य मनुष्य, सेठ और ब्राह्मण, इन सबको दुःखित होकर अपने २ स्थान का त्याग करना पड़ता है । आयुष्य का क्षय होने पर

अपने २ कर्माँ के साथ प्राणी असमय म ताड़ दृश से दूट
 नरगिरते हुए फल की तरह मृत्यु पाकर काम भोगों से और
 स्वजन परिवार से जुदा पडता है । देवगति में अनुत्तर
 विमान तक के सुखों को भोगने पर भी तुमको तृप्ति न
 हुई, तो इस मनुष्य गतिक तुच्छ सुखों से कैसे तृप्ति होगी ?
 सर्प की जैसे भयंकर, समुद्र के चपल तरंगों की तरह
 क्षण भंगुर और परिणाम अनिष्ट, ऐसे विषयों को समझ
 कर उनमें आसक्त न हों । विषय रूप मांस में लुब्ध मन
 वाले प्राणी रागाय, पराधीन, स्थिति रहित, अपने हित
 से श्रेष्ठ और हताश होकर नाश हो जाते हैं । बीणा और
 'गी याम्' पादों के फान को सुखदायक शब्दों में
 आसक्त होकर मूढ़ मन वाले अनेक प्राणी मृग के जैसे
 मृत्यु पाते हैं । मृद्गार के विचार से मनोहर और सुललित
 छाव भाव विलास से परिपूर्ण रूप में दृष्टि रखकर प्राणी
 पतंग की तरह नाश होते हैं । सरस आहार के अभिलाषी
 तथा मरखन, मदिरा, मांस और मधु के भक्षण करने वाले
 मांसी मांस के लोलुपी मछली की तरह मरते हैं । श्रेष्ठ
 फूलों के सुगन्ध में मोहित होने वाले प्राणी भ्रमर की
 तरह विनाश होते हैं, तो भी मूढ़ मन वाले जीव नहीं
 समझते । मृदु और मनोहर स्पर्श में आसक्त, दोष तथा
 गुणों को नहीं जानने वाले, मटा आलसी और रमणी के

राग से मोहित मन वाले मूढ़ प्राणी हाथी की तरह संसार के बंधन में बंध जाते हैं। इत्यादि अठानवे काव्यों से अठानवे पुत्रों को प्रतिबोध देकर प्रभु ने उनको वैराग्य-वासित किये। पीछे भगवान् की वाणी का विचार करते २ उन सबको जातिस्मरण ज्ञान हुआ। जिससे मानो कल ही भोगे हों वैसे पहले भोगे हुए देव गति के सुखों का उनको स्मरण हुआ। तब ये विचारने लगे— 'सर्वार्थसिद्ध विमान में जो अतुल सुख संपत्ति हैं, वे एकान्त और अत्यन्त मोक्ष सुख की वानगी जैसी हैं ये कहों ! और नवद्वार से बहती हुई दुर्गन्ध से बीभत्स शरीर वाले मनुष्यों का अत्यन्त तुच्छ सुखाभास कहाँ !' इस प्रकार ज्ञान हो जाने से और पहले बहुत काल तक अनुत्तर विमान के सुखों को भोगे हुए होने से, इस भव के तुच्छ विषयों में उन्हीं का मन लेश मात्र भी आसक्त न रहा। कहा है कि—

अविदितपरमानन्दो विषयसुखं मयते हि रमणीयम्
तस्यैव तैलमिष्टं येन न दृष्टं घृतं क्वापि ॥

‘जिसको परमानन्द की खबर नहीं है, वही प्राणी विषयसुखों को रमणीय मानता है, जिसने घी वहीं भी

देखा या खाया नहीं है उसको ही तेल निय लगता है ।' च स्वर्ग में अहमिन्द्रपन से निय सुख भोगते हुए बहुत काल तर रह थे, जिससे उन्हीं के हृदय में भरत की आज्ञा के आशीन, ऐसा राज्यसुख किंचित् भी पसन्द न आया । कहा है कि—

क्रीडिता ये चिर हस्ता निर्यलाम्भसि मानसे ।
तेषा रुचिर्न सेवाल जटिले खातिकाम्भसि ॥

‘मिन हसों न निर्मल जल वाले मानसरावर में बहुत काल तर क्रीडा ही है, उनको सेवाल से ज्यादा खाई के पानी में कभी भी रुचि न होगी ।’ पीछे बढ़ते हुए शुभ भाग से च अठानवे प्रभु के पुत्र दाय जोड़कर, भगवान का नमस्कार करने इस प्रकार गिनती करने लगे—‘हे नाथ ! इस ससार में जन्म, जग, मरण और रोगों से भागी वहाँ तर ही न मिलता होता है कि जहाँ तर आपसी वाणी रूप शुद्ध रसायन का उड़ मेघन नहा करता । हे तात् ! चार गति के दुःखस्थ आतप (घाम) आन्धा को वहाँ तक ही तथा मरना है कि जहाँ तर आपके चरणम्प दल की शीतल छाया को यह प्राप्त नहा कर भरता । हे भगवन् ! जहाँ तर भयज्जीव जगम स्थापित नैस आपको प्राप्त नहीं करते, वहाँ तक ही वे

दुःखित होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं । हे स्वामिन ! आप तारने वाले होने पर भी जो भव्य जीव संसारसमुद्र को नहीं तिर सकते, उसमें महाभोह का ही प्रबल माहात्म्य कारण भूत है । भरतक्षेत्र का सम्पूर्ण ऐश्वर्य अच्छी तरह भरतेश्वर भोगें, हम तो अब आत्महिन करने वाली दीक्षा को ही स्वीकार करेंगे ।' इस प्रकार विषयों से विरक्त होकर, अत्यन्त वैराग्य युक्त होकर और तृण की तरह राज्य का त्याग करके उन्होंने तुरन्त ही प्रभु के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेने बाद थोड़े समय में ही क्षपकश्रेणी पर आरुढ़ होने से घातिकर्मों का लय हो गया और वे सब सर्वज्ञ हुए अर्थात् केवल ज्ञानी हुए ।

❀ इति चतुर्थ उल्लास ❀

❀ पञ्चम उल्लास ❀

अनन्त सिद्धि वाले, समान दृष्टि वाले, सुवर्ण वर्ण वाले, जिनके समस्त अज्ञानरूप अन्धकार नाश हो गया है और जो सब प्रकार के विपादों (क्लेशों) से रहित हैं, ऐसे नवीन आदिनाथ प्रभु आपनों सम्पत्ति के निमित्त भूत हैं।

अब अपने अठानवे बन्धु भगवान् के पास गये हैं, ऐसा चरपुष्टों के मुख से जान कर और खेन्ति होकर भरत महाराजा इस प्रकार विचारने लगा—“ऐश्वर्य से उन्मत्त होकर मने अपने भाइयों को भी सामान्य मनुष्यों की तरह सेवा के लिये बुलवाया, जिससे वे सब खेदित होकर मेरे अनुचित व्यवहार की बात कहने के लिये अवश्य पिता के पास गये हैं। अहो ! देव और असुरों की सभा में बैठे हुए तात भी उनके मुख से मेरा अनौचित्य सुन कर मन में कुछ खेद करेंगे और उड़े भाई ने राज्य के लोभ से छोटे भाइयों को उनके राज्य से बाहर निशाल दिया।’ इस प्रकार पिता जी और दूसरे देवता भी मन में समझेंगे। आयुधशाला में चक्र का प्रवेश न होने के कारण मन्त्री

सामन्तों से प्रेरित होकर मैंने अवश्य ! यह खराब काम किया है । नीति शास्त्र में कहा है कि—

बालभावाल्लघिष्ठाश्चेन्न चलन्त्यग्रजान्नया ।

तथापि स शुभान्वेपी परुषं तर्जयेन्न तान् ॥

‘छोटे भाई बालभाव से कदाचित् बड़े भाई की आज्ञानुसार न चलें, तो भी शुभ को चाहने वाला बड़ा भाई उसकी कठोरता पूर्वक तर्जना न करे ।’

अतितर्जना न कार्या शिष्यसुहृद्भृत्यसुतकलत्रेषु ।

दध्यपि सुमथ्यमानं त्यजति स्नेहं न सन्देहः ॥

‘शिष्य, मित्र, नौकर, पुत्र और स्त्री इन सबकी अति तर्जना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बहुत मथन करने से दही भी स्नेह (मक्खन) को त्याग देता है। अर्थात् अधिक तर्जना करने से स्नेह का लोप होता है इसमें सन्देह नहीं ।’ इसलिये अब तात के पास जा कर और उन्हीं को समझा कर यहाँ ले आऊँ और अपना अपना राज्य पर उन्हीं को वापिस स्थापित कर दूँ ।

ऐसा विचार करके भरतेश्वर ने अष्टापद पर्वत पर जाकर ऋषभदेव स्वामी (तात) को नमस्कार किया और भाइयों के पास अपने अपराध की क्षमा माँगी । पीछे

कहने लगे कि—‘हे बन्धुओं ! राज्य में वापिस चल कर अनेक प्रकार के सुखों को भोगते हुए आपने उठे भाई की लक्ष्मी को आप कृतार्थ करें ।’ इस प्रकार वठे भाई भरत ने उन से कहा, किन्तु रागद्वेष रहित और नि सग वे कुछ भी नहीं बोले । तब ‘अवश्य ! ये मेरे से नाराज हो गये हैं, जिनसे मेरे साथ बोलते भी नहीं ।’ ऐसा मान कर दुःखान्तरित हो जलते हुए भरत को प्रभु ने इस प्रकार वचना मृत से सिंचन किया—‘हे राजन् ! ये तेरे से नाराज हैं, ऐसी शक्ता लाकर तू खेद न कर, कारण कि ये महर्षि महात्मा राग और दोष के बश नहीं हैं । कहा है कि—

शत्रो मित्रे तृणे स्त्रेणे स्वर्णेऽश्मनि मणौ मृदि ।
मोक्षे भवे च सर्वत्र समचित्ता महर्षय ॥

‘शत्रु और मित्र, तृण और खी, ध्रुवर्ण और पत्थर, मणि और माटो, मोक्ष और मसार, इन सब वस्तुओं में महात्मा समान चित्त वाले होते हैं अर्थात् समभाव वाले होते हैं ।’ इसलिये पाप रहित और समता रूप सुग रस में जिनसे मन मग्न हो गये हैं ऐसे महात्माओं को राज्य सम्पत्ति की या मनोहर विषयों की किंचित् मात्र भी तृष्णा नही है । इतना ही नहीं ! किन्तु जो आहार भी केवल समयके निर्याद के लिये ही ग्रहण करते हैं, तो वे मसार के

अंकुर रूप वियों से कैसे मोहित हों ?' इस प्रकार प्रभु के वचनामृतों से सब बन्धुओं को रागद्वेष से रहित, संसार मुख में निःस्पृह और तात के उपदेश से संयमी जान कर भरत महाराजा ने उन सब को नमस्कार पूर्वक वन्दना की ।

पीछे भरत ने, छोटे भाइयों को देने के लिये घृत के पकान और चावल, दाल आदि अनेक प्रकार के भोजन रसोद्यों के द्वारा मँगवाये । उसको भरत महाराजा अपने हाथ से देने लगे, परन्तु 'यह अनेपणीय (अकल्पनीय) है' ऐसा कह कर उन्होंने उसके सामने दृष्टि भी न की । तब 'ये महात्मा मेरे दिये हुए भोजन को भी क्यों नहीं लेते हैं ?' इस प्रकार की चिन्ता में मग्न हुए भरत को फिर जगद्गुरु कहने लगे—'हे राजन् ! यह तो राजपिण्ड है, जिससे यह तो कल्पता ही नहीं, और अन्य पिण्ड भी यदि अभ्याहृत (सामने लाया हुआ) पिण्ड हो, तो वह भी साधुओं को नहीं कल्पे ।' ऐसे भगवान् के वचनों को सुन कर भरत नृप खेद पूर्वक विचार करने लगा—'अहो ! मैं अयोग्य होने से इस समय पिता और भाइयों से अवश्य मेरा सर्वथा त्याग किया मालूम होता है । जिससे यह मेरा अद्भुत राज्य तो बन्धवहृत्तकी तरह निष्फल है, क्योंकि जो राज्य आहार के दान से भी भाइयों के उपयोग में नहीं

आता । अवश्य ! साधुरूप सत्पात्र के दानरूप आलम्बन
बिना इतने परिग्रह और आरम्भ के भार से मैं पतित हो
गया हूँ ? कहा है कि—

नरक येन भोक्तव्य चिर तत्पापपूर्त्तये ।

निदुक्ते त निधी राज्ये चङ्हारम्भपरिग्रहे ॥

‘जिसने चिरकाल तक नरक भोगा हुआ है, उसने
इतने पाप की पूँति के लिये बहुत आरम्भ और परिग्रह
वाले राज्य में निगता जोड़ देता है ।’ जिसने दिये हुए
भोजन वस्त्रादि साधुओं के उपयोग में आते हैं, ऐसे
सामान्य पुण्य मेरे से भी धन्य है ।”

इस प्रकार अत्यन्त खेन्ति हो जाने से जिसका मृत्यु
निश्चित हो गया है, ऐसे भरत महाराजा को देख कर,
उसका खेन्त शुरू करने के लिये इन्द्रने प्रभु को पूछा कि—
‘हे स्वामिन् ! अवग्रह किनने है ? और उसके दान से
क्या फल होता है ?’ ऐसा प्रश्न सुन कर प्रभु बोले—
‘हे सौम्य ! अवग्रह पात्र प्रसार के है । येरु पर्यंत की
दक्षिण त्रिणा य सौमर्षेन्द्र का अवग्रह और उत्तर त्रिणा
में ईशागेन्द्र का अवग्रह, यह प्रथम द्वादशग्रह कहा जाता
है । चक्रवर्त्ती को छह ग्वह पृथ्वी का स्वामित्व है, यह
द्वितीय अवग्रह, मन्त्रिण के राजा का तीसरा अवग्रह,

शय्यातर (मदान के स्वामी) का चौथा अवग्रह और साधगिक साधु जो पहले आकर रहे हों उसका पांचवां अवग्रह जानना । ये पांच अपने २ अवग्रह का दान दे तो वे इष्टार्थसिद्धि को पाते हैं ।' इस समय सौधर्म देवलोक का अधिपति खुश होकर भगवान् को कहने लगा— 'हे नाथ ! सब श्रमण महात्माओं को मेरे समस्त अवग्रह की मैं आज्ञा देता हूँ ।' ऐसा सुनकर भरतेश्वर को विचार हुआ कि— 'मैं भी साधुओं को मेरे अवग्रह की आज्ञा दे दूँ, कारण कि इतना करने से भी मैं कृतार्थ होऊंगा ।' पीछे अपने अवग्रह की आज्ञा से होने वाले पुण्य के फल की आशा से, भग्न महागजा अंतःकरण में हर्षित होकर भगवान् को कहने लगा— 'हे तात् ! यह खंड भरतभूमि में सर्वत्र निःशंक होकर साधु महात्मा अपनी इच्छानुसार विचरें । इस प्रकार मैं मेरे अवग्रह की उनको आज्ञा देता हूँ । परन्तु हे तात् ! इस भोजन का अन्न मैं क्या करूँ ?' भगवान् बोले— 'हे राजन् ! जो शुद्ध धर्म और क्रिया में तत्पर हों, स्वल्प आगन्ध और परिग्रह वाले हों, पांच अणुव्रत को पालने वाले हों और सर्वचारित्र-व्रत को चाहते हों ऐसे श्रमणोपासक (श्रावक) भी सन्पात्र कह जाते हैं ।' (यहाँ भगवन् ने वह अन्न श्रावकों को देने का सूचित किया है) ।

पीछे भरत महाराजा प्रभु की बाणी से श्रद्धायुक्त होकर सब श्रावकों का प्रति दिन पिना रोक टोकर उत्तम २ भोजन जिमाने लगे । पीछे स्वादिष्ट आहार की लालसा से आदिस्ते २ मृत लोग कपट से श्रावक बन कर पहले के श्रावकों के साथ मिलते गये, जिससे उनकी सरया बढ़ गई । एक समय बन में मटाल कर रमोइयाओं ने भरत महाराजा से विनती की—“हि देव ! सरया में वृद्धि हो जाने से इन श्रावकों को अब हम भोजन नहीं करा सकते !” यह सुन कर तात्कालिक वृद्धि वाले राजा ने दानशाला के रास्ते पर सूत्रम गीज बखेर कर सच्चे श्रावकों की परीक्षा की* । जो परीक्षा में पास नहा हुए, उनको राजा ने श्रावकों से अलग किया और जो पास हुए उनके हृदय पर चाकिणी रत्न से तीन २ रेखा का एक चिह्न कर दिया । पीछे प्रत्येक छह २ महीन के बाद राजा नवीन श्रावकों की परीक्षा करता था और इसमें जो पास होते थे उनको फिर वैसी ही निशानी कर देता था । इस प्रकार सच्चे श्रावक प्रतिदिन भरत चक्रवर्ती के वहां भोजन करते थे ।

चक्रवर्ती की प्रेरणा से “जितो भवान् वर्द्धते भीस्त स्मा माहन माहन” आप जीत गये हैं, भय बढ़ा करता है,

* जो सच्चे श्रावक थे वे उन बीन पर नहीं चले और दूसरे चले ।

इसलिये आत्मगुणों को आप मन हनो मत हनो, इस प्रकार राजा को सावचेत करने के लिये वे (श्रावक) प्रति दिन बोलते थे । सर्वदा इस प्रकार बोलने से शुद्ध श्रावक धर्म में रहे हुए उन लोगों का 'माहना' (ब्राह्मण) ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ । श्रावक के अनुष्ठान गभित भर्तृ महागजा के बनाये हुए वेदों को पढ़ते और पढ़ाते हुए वे श्रावक धर्म का प्रचार करने लगे । इस प्रकार उनके दश में उत्पन्न हुए (ब्राह्मण) क्रमशः मृत की जनेऊ को धारण करने लगे । सुविधिनाथ भगवान् के तीर्थ तक वे महा आरितक थे, परन्तु सुविधिनाथ और शीतलनाथ भगवान् के अंतर्गत में काल के प्रभाव से पल्योपम का चौथा भाग जितना काल साधु-धर्म का विच्छेद हुआ । उस समय साधुओं के अभाव से लोग इन माहनों को धर्म मार्ग पूछने लगे । कितनाक समय तक तो उन्होंने धर्म मार्ग को यथार्थ कहा, परन्तु पीछे से आहिस्ते २ साधुओं के अभाव से निरंकुश होकर वे सर्वदा अपने सन्तान के सुख निर्वाह की इच्छा से 'सुवर्ण, गाय, भूमि और अन्य अच्छी वस्तु, इत्यादि माहनों को दान करने से बड़ा धर्म होता है ।' इस प्रकार भद्रिक लोगों को स्वेच्छा पूर्वक कहने लगे । और वे स्वयं परिग्रह और आरम्भ में मग्न तथा अव्रत (मैथुन) में आसक्त होने पर भी ब्रह्मबीज होने से वे

अपने आपसी सुपात्र रहने लगे । मुख्य लोगों को ठगने के लिये अपने को ऋषि दान, क्रिया और आचार गर्भित नवीन गाम्त्र वे अपनी इच्छानुसृत रचने लगे । साधुओं ने अभास अत्र लोग उनको सद्गुरु मानने लगे, कारण कि वृत्त रहित प्रवेश में एरण्ड ही उड़े वृत्त का तरह माना जाता है । मुख्य लोग उनके वचनों को वेदपत्र की तरह सत्य मानने लगे । 'जम्पाय मनुष्य को हिंसान के उतलाये हुए मार्ग में भी क्या सदेह होता है ? अर्थात् नहीं होता ।' इस प्रकार आदिस्ते २ के मादण, जिनमत के द्रोह को करने वाले हो गये । 'बिना स्वामी के राज्य में क्या कोम्बाल चारी नहीं करता ?'

इस प्रकार प्रथम मधु के अठानवे पुत्रों का भरत ने प्रतिपेय किया उसका वर्णन किया है । अत्र ग्राहुनली का भी उसी प्रकार प्रतिपेय किया उसका वृत्तान्त कहा जाता है—

एक निरा राजाओं, अमात्यों, सार्यगहों, श्रेष्ठियों, नरतारों और भाट चारणों से सेविन और राजसभा में उड़े हुए जो भरतेवर को नमस्कार करके सेनापति ने उस प्रकार विनति की—'हे स्वामिन् ! चक्र अभी तर आयुष्मन्ता में प्रवेश नहीं करता ।' उस समय भरतेश्वर बोले—भरतक्षेत्र में मेरी आज्ञा की नहीं मानने वाला अभी

कौनसा वीर शत्रु को जीतना चाकी रह गया है ?' यह सुनकर वृद्ध मन्त्री बोला—'हे देव ! यतार में मृत्यु के समान आपको भरतक्षेत्र में, मनुष्य या देव कोई भी जीतने योग्य देखने में नहीं आता, तो भी देवताओं से अधिष्ठित चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर्ता इसलिये विचारने योग्य है । हाँ ! इन समय याद आया कि बलवानों के बल को दवाने वाला बहली देश का स्वामी और आपका छोटा भाई वीर 'बाहुबली' अभी तक आपकी आज्ञा नहीं मानता । एक तरफ आपकी समस्त सेना हो और एक तरफ फक्त बाहुबली हो, तो भी समानता नहीं हो सकती । जैसे सम्पूर्ण ज्योतिचक्र के साथ मृत्यु की समानता नहीं हो सकती ।

पृथ्वी पर आप महा बलवान् स्वामी हैं और स्वर्ग में इन्द्र स्वामी हैं, परन्तु हे देव ! इस समय तो आप दोनों से भी बाहुबली जबरदस्त हैं । 'अवश्य ! इस एक को भी मैं नहीं जीत सका तो भारतभूमि में मैंने क्या जीता ?' ऐसा मानकर यह चक्र लज्जित होता है, इसलिये आयुधशाला में नहीं आता, ऐसा मैं मानता हूँ । साठ हजार वर्ष तक संग्राम करके समस्त राजाओं को वश में करने वाले आपका छोटा भाई इस प्रकार अनादर करे तो सारे जगत् में आपकी हँसी होना वास्तविक है । कहा है कि—

स्वेष्ट्वज्जास्पदं तन्त्र-त्रालेश्वर्यं परेषु यत् ।
नरोऽनास्तृतस्तत्त्वोर्ध्वो-ल्लाचवद्वस्यते जने ॥

‘पलग के ऊपर कुछ भी बिछाए बिना उसके माथे चौदनी बाँधने वाले मनुष्य की जैसे, जो मनुष्य अपने सगे सम्बन्धियों में अपमान पाता है वह यदि शत्रु के ऊपर अपनी आज्ञा का ऐश्वर्य चलाने लगे तो लोगों में हास्यास्पद होना है ।

इस प्रकार मन्त्री के उचनों से प्रेरित, अपने छोटे भाई के दुर्विनय से दुःखित और बैरभीम होने का सागभेद से ही छोट भाई को उग करने की इच्छा वाले भरत ने दूत फला को अच्छी तरह जानने वाले सुवेग नाम के दूत को अच्छी तरह समझा बुझा कर, अच्छे परिवार के साथ पाटुली के पास भेजा । उस समय दूत के उठते ही दाहिनी ओर धीरे धीरे, रथ के ऊपर चढ़ते समय बस्त्र का छोर सूटे में फँस गया, ‘यह कार्य करने में भाग्य विपरीत है’ मानो ऐसा कहता हो, वैसे रास्ते में जाते समय बाया नेत्र बारम्बार फटकने लगा, अशुभ को सूचित करने वाले हरिण दाहिनी ओर से बायीं ओर जाने लगे, कष्ट को सूचित करने वाली दुर्गा (शङ्ख चीटी) भी उसके बाया ओर गई, उसके गमन को रोकने के लिये मानो दैव ने आवा

ही दी हो, वैसे लम्बा काला साँप उसके आगे होकर आड़ा उतरा । इस प्रकार के विघ्नो को मृधित करने वाले अप-शकुनों से स्खलित होने पर भी स्वामी के आदेश को पालन करने वाला सुवेग दृढ़ विना रुके चलने लगा ।

राम्ने में यमराज की राजधानी के समान भयंकर, सिंह बाघ आदि से व्याप्त, ऐसी विशाल अटवी (जंगल) का उल्लंघन करके, सर्वत्र अनिश्य दलवान् बाहुबली राजा की अन्याय की अर्गला (आगल) समान आजा से हरिण भी जहाँ एक पैर से खड़े हो रहे हैं, समस्त गाँव, नगर, पट्टन और कबूट जहाँ समृद्धि वाले हैं और जहाँ सब सुख शान्ति वाले राज्य से दूषित हैं, ऐसे बहली देश में वह आया । वहाँ सर्वत्र वह आदिनाथ भगवान् और बाहुबली राजा की हर्ष पूर्वक गोपालों के द्वारा गाई हुई स्तुति को गूना हुआ, भरत महाराजा के भय से अनार्य देशों से भागकर मानो इस देश का आश्रय लिया हो ऐसे करोड़ों स्लेच्छों को देखता हुआ, जिनका दान हो एक व्रत है ऐसा श्रेष्ठिर्वर्ग से मीठे वचनों के द्वारा दान लेने के लिये धिन्ती कराने हुए याचकों को मत्थेक गाँव और शहरों में देखता हुआ, भरत क्षेत्र के स्वामी भरत महाराजा को भी नहीं जानने वाले, सुनन्दा सुत (बाहुबली) को ही समस्त जगत् का स्वामी मानने वाले और अपने

प्राप्त तक भी अरुण ऋषि स्वामी का हित करने वाले तथा प्रसन्न रहने वाले, ऐसे दहली देश के लोगों को रास्ते में राग्वार मुलाता हुआ बड़ सुवेग दूत समृद्धि से रंगपुरी समान तथा खाई और सुर्ख के उच्चमिला से परिवेष्टित, ऐसी तलमिला नगरी में आ पहुँचा ।

वहाँ विस्तीर्ण होने पर भी आने जाने वाले मनुष्यों को भी ससज्जित लगते हुए राजमार्गों का अवलोकन करता हुआ अनेक प्रकार की वस्तुओं को रखने वाले परतंगी लोगों को, और अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरी हुई दुकानों को देख कर मानो राजा के भाग्योदय से ही यहाँ आ पड़े है ऐसी कल्पना करता हुआ, अच्छे अलमारे वाले, रूप और साभोग्य से सुशोभित देग के समान अर्द्धि वाले श्रेष्ठियों को आश्चर्यपूर्वक देखता हुआ, और रास्ते के विज्ञेय से विस्मृत होकर दूरे अपने स्वामी की शिक्ता को स्मरण करता हुआ, सुवेग दूत आदिस्त २ राजमहल के सिद्धद्वार (मुख दरवाजा) आगे आया । पोछे जगन में अद्वितीय नल वाले, विशाल ऐश्वर्य और संपदा वाले, निमग्न दुःख से देख सके ऐसे स्वाभाविक तेज की शोभा से मूर्ख के समान कुमार, मंत्री, सामन्त और सारंगदह आदि अनेक जिसने चरणों की सेवा कर रहे हैं वे, चाग नरक में अपने सेवकों को प्रेमदृष्टि से देखता

हुआ और शत्रु रूप कन्द का निकन्दन करने वाले, सुनंदा के नन्दन (बाहुवली) की आज्ञा से सभा में प्रवेश करके सुवेग दूत ने बाहुवली को प्रणाम किया ।

‘यह मेरे भाई का मनुष्य है’ ऐसा समझकर स्नेहाद्रि दृष्टि से देखते हुए बाहुवली ने शीघ्र ही उसको पृथ्वा—
 ‘हे भद्र ! चतुरङ्गिणी सेना और चक्र से जिसने समस्त राजाओं को आधीन किया है, बहुत वर्षों के बाद दिग्विजय करके अयोध्या आया है, और मंत्री पुत्र और पौत्रादि से युक्त विजयवन्त मेरा बड़ा भाई भरतेश्वर कुशल पूर्वक है ?’ ऐसा प्रश्न सुनकर अपने स्वामी का उत्कर्ष और शत्रुओं का अपकर्ष करने की इच्छा वाला, जिसका परिश्रम शान्त हो गया है और बोलने में चालाक, ऐसा सुवेग-दूत कहने लगा—‘हे राजन् ! जिसकी आज्ञारूप वज्र-पंजर के आश्रय में रहने वाले मनुष्यों का यमराज भी किसी समय अनिष्ट करने को समर्थ नहीं है, तो समुद्र के अन्त तक पृथ्वी के स्वामी, आपके बड़े भाई के अशुभ की तो शंका भी कहाँ से हो ? दिग्यात्रा से बहुत समय बाद लौट कर मिलने की इच्छा से छोटे भाइयों को स्नेह पूर्वक बुलवाया था, परन्तु वे बड़े भाई का कुछ अनुचित मनमें समझ करके और राज्य का त्याग करके पिता जी के पास चले गये और वहाँ तुरन्त ही दीक्षा ग्रहण करली । उनके वियोग

रूप अग्नि से यह हम समस्त मन में बहुत सन्ताप पाता है, इसलिये आप वहाँ आकर आपके समागम रूप जग से उमका गान्धर्व हैं। आप हमारे सगे भाई ही हैं और इस समय हमारा सापत्न्य (गुरु) भी है। हे राजन् ! चरी के सम्पूर्ण राज्य में अथे को लकड़ी के समान आप एक ही भाई हैं। अनुश्रुति व नियोग से दुःखित हुए यह भाई का मिलन के लिये यहाँ आपका आनन्दी बहुत राह टेंबी जा रही है। रहा है कि—

स नि स्वोऽपि प्रतिष्ठामान्, सेव्यते च म्वप्रधुभिः ।
ते समृद्धोऽप्यवजात प्रतिष्ठा तु न विन्दति ॥

जो आपन गुरु से सेवना है अर्थात् गुरु की निमरी सेवा करना है यह निम्न होने पर भी प्रतिष्ठा पाला है और लक्ष्मीपात्र होने पर भी गुरु से अवकाश पाना है यह प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हो सकता।' इन्द्र के जैमे तन्मयी और अवकाश जागन वाले भगवन्तर का समस्त राजाओं ने यागदत्त के तब निम्नतर अमाशरण अथवा पूर्वक ह्य स्वर्ण भराते ऐश्वर्य का अभिषेक किया, इस शुभ अवसर में आप व्यवहारमें हुआ होने पर भी यहाँ न आये, जिससे किने ही लोग शमा करने लगे हैं कि 'आप दोनों भाई में परस्पर फल है।' हे राजन् ! यह

हकीकत मित्रों के हृदय में अत्यन्त दाह तुल्य है और दुश्मनों के विघ्न में सन्तुष्ट होने वाले शत्रुओं के मन में सन्तोषकारक है । इसलिये हे भूपते ! सार्वभौम उग्रैष्ठ वन्धु के पास तुरन्त आकर उसकी सेवा करो, कि जिससे शत्रुओं के मनोरथ मन में ही नाश हो जायें । बुद्धिगाली, दाता, तेजस्वी, न्याय में चतुर और लक्ष्मी वाले बड़े भाई को यदि आप स्वामी मानेंगे तो अवश्य ! सुवर्ण में सुगन्ध जैसा होगा । सार्वभौमपन से भी आप उसकी सेवा करेंगे तो वह सेवा बड़े भाई के विनय और स्नेह को लौक में प्रकाशित करेंगी । फिर ऐसा भी मन में न समझना कि उसका अपमान करने से भ्रातृभाव के कारण मेरा अभिय नहीं करेगा । क्योंकि युद्ध में स्वजन सम्बन्ध नहीं माना जाता । जिस स्वामी के रोष और तोष का फल प्रत्यक्ष देखने में आवे ऐसे स्वामी की अपना भला चाहने वाले को तो सेवा ही करनी चाहिये, अनादर कभी भी नहीं करना चाहिये । संग्राम में समस्त राजाओं को लीलामात्र में जीतकर, जुद्ध हिमवन्त पर्वत तक उसने भारत भूमि को आधीन कर लिया है और अयस्कान्त मणि (चुम्बक) जैसे लोहखण्ड को खींचती है, वैसे प्रकृष्ट पुण्य से खिंचकर मनुष्य, देव और अमुर सेवा करने के लिये भरतेश्वर के पास आते हैं । मनुष्य और देव तो दूर रहे, परन्तु सौधर्मेन्द्र भी अपना

अर्द्ध आसन देकर उसका उद्गमन करता हूँ। गर्व से उस की अवज्ञा करने वाले सैन्य के साथ राण सग्राम में, भरते श्वर के सैन्यरूप समुद्र की भरती आते ही सथवा के चूर्ण की मुठी की तरह उड़ जाता है। समस्त पृथ्वी को प्लावयमान करने वाले जिनके हाथी, घोड़े, रथ और सुभटों को समुद्र के तरंगों की तरह कौन रोक सकता है ? एक दम आती हुई सरयायच शत्रुओं की सेना को रोकने के लिये उनका एक सुपेण सेनापति भी समर्थ है। जिसने लीलामान में समस्त शत्रुओं को पराजित किया है, ऐसा कालचक्र की तरह आता हुआ चक्रायुध को कौन रोक सकता है ? भाग्य से आकर्षित होकर इच्छित समस्त वस्तुओं के भण्डार रूपा नर विमान सर्वदा उनके पैर के नीचे चलते हैं। जिससे हे राजन् ! कर्णरुद्र होने पर भी परिणाम में हितकारक मेरा क्या हुआ यदि आप मानते हों तो एकाग्रभाव से वहाँ आकर सम्राट् की सेवा करो। आप मेरे स्वामी के लघुयधु हैं, इसलिये स्नेह ॥ इस प्रकार कहना पड़ता है। अब आप उचित समझें वसा करें, कारण कि बुद्धि कर्मानुसारिणी है।’

इस प्रकार सुवेग दूत के कोमल और कर्कश वचनों को सुन कर अष्टम स्वामी के पुत्र माहुबली राजा इस प्रकार कहने लगे—“हे सुवेग ! सर्वाङ्ग सम्पूर्ण होने पर

भी बहुत दूर रहने वाले अपने सम्बन्धी का कुशल समा-
 चार उसके पास से आये हुए मनुष्य से पूछना यह दृष्टण
 नहीं है और लोभी हृदय वाले भरत का छोटे भाइयों
 के प्रति प्रेम तो उनके राज्य ग्रहण करने से ही मालूम
 हो जाता है, तो तेरे इन मृषा वचनों से क्या विशेष है ?
 दूसरों के राज्य को ग्रहण करने में व्यग्र होने से ही बड़े
 भाई ने इतना समय तक छोटे भाइयों के राज्य न लिये
 ऐसा मैं मानता हूँ। कारण कि जैसे जठराग्नि दूसरे
 आहार के अभाव में आंतर धातुओं को भी ग्रहण करता
 है, वैसे दूसरे राज्य-ग्रहण के व्यापार का अभाव होते ही
 इस समय भाइयों के राज्य ले लिये है। 'बड़े भाई ने
 तुच्छता की, तो भी बड़े भाई के साथ युद्ध कैसे हो ?' ऐसी
 दाक्षिण्यता से ही निलोभी होकर छोटे भाइयों ने दीक्षा
 स्वीकार ली है। मैं ऐसा लोभ रहित प्रकृति वाला और
 दाक्षिण्यता वाला नहीं हूँ। तेरा अन्न स्वामी अत्यन्त लोभी
 हो गया मालूम होता है, कि जिससे पिता के दिये हुए
 मेरे राज्य को भी वह छीन लेने को तैयार हो गया है।
 परन्तु हे भद्र, ऐसा करने से वह अपने घर के धी से
 भी अवश्य भ्रष्ट होंगे। छोटे भाइयों का राज्य ले लेने से
 ही उसने कुटुम्ब में कलह बोया है, तो अब मैं उसके साथ
 कलह करूँ इसमें मेरा क्या दोष ? वह तू ही कह। यदि-

छोटे अपने ऊपर बड़े का अकृत्रिम स्नेह देखे, तो जैसे गौ के पीछे गाढ़रडी फिरा करती है वैसे उसने पीछे ॥ फिरा करे, किन्तु भक्त तो ऐसा स्नेही नहीं है। प्रथम तीर्थह्वर, परम ब्रह्मरूप, स्वर्ग और मोक्ष के गवाह रूप एक पिताजी ही हमारे स्वामी है। परन्तु 'विध्याभिमानि और वान्य के कीट समान भरत हमारा स्वामी' ऐसी निबदन्ती भी हमारे हृदय में लज्जा उत्पन्न करती है। अब तो कभी भ्रातृस्नेह से भी मैं उसकी सेवा करू तो भी अवश्य लोगों के मुख पर हँसना न होने से 'यह चर्यापिन से उस की सेवा करता है' ऐसे बोलते हुए वे किस प्रकार रुक सके ? संग्राम के प्रसंग में और स्वजन सम्वन्ध के अभाव से वह मेरे राज्य को सहन न कर सकेगा, तो मैं भी उसके छह राण्ट के राज्य को सहन नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि—जैसे सेनापति समस्त राजाओं को जीत कर ऐश्वर्य अपने स्वामी को देता है, वैसे मेरे लिये ही उसने इतना ऐश्वर्य उपार्जन किया है। कहा है कि—
 कष्टार्जिताया निर्भाग्ये श्रियो भोक्ता भवेत् पर ।
 दलितेजो रटेर्दृष्टा—जिह्वं वाप्नोति तडसम् ॥

‘भाग्य रहित पुण्यों के कष्टों से उपार्जित की हुई लक्ष्मी को मोने वाला दूसरा ही होता है। दात कष्ट से इक्षु (गन्ना) को चावते हैं, परन्तु उसका रस (स्वाद) तो

जीभ को ही मिलता है ।' यदि तेरे राजा के जैसे मैं तृष्णा वाला होकर भ्रमण करूँ तो महा हिमवन्त पर्वत तक भूमि को जीत सकूँ, परन्तु निर्बल पुरुषों के ऊपर मन में दया होने से और अपने राज्य के सुख में सन्तुष्ट होने से दूसरे के राज्यों को ग्रहण करने में मैं उदासीनता ही रखता हूँ । लोभ से वशीभूत हुए हजारों राजा उसकी सेवा करें परन्तु सन्तुष्ट मन वाले हम उसकी सेवा क्यों करें ? यदि तीन दचन बोल कर के नम कर के या बारंबार दूसरों की खुशामद कर के बड़े २ राज्य भी प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु ऐसे राज्यों का हमको कुछ भी प्रयोजन नहीं है । सौधमन्द्र तात के चरणों में भक्ति वाला होने से, एवं भरत तात का प्रथम ज्येष्ठ-पुत्र होने से उस का बहुमान करता है, परन्तु उसके दीर्य या ऐश्वर्य के गुणों से वह उसका बहुमान नहीं करता । उसके सैन्यरूप समुद्र में दूसरे राजा सैन्य के सहित सथवा की मुठी जैसे हो जाय, परन्तु मैं तो वहाँ तेज से दुःसह ऐसा बडवानल ही होऊँगा । सेवक जन राजा की, माता पुत्र की और याचक दातार की प्रशंसा करे, जिससे वे प्रतिष्ठापात्र नहीं होते । स्वयं नपुंसक जैसा है, उसके सेनापति, आयुध और हाथी आदि सैन्य का वर्णन करना, यह अन्धे के पास दीपक का उद्योत करने जैसा निष्फल है । शूरवीर पुरुषों को सेना आदि का

आज्जर तो जोभागात्र है । रणसग्राम में चढते समय वे अपने मचण्ड ग्राहुण्ड को ही हृदय में सहायकारक मानते हैं । मेरे भाई के बान्गुल को तो मैं पहले से ही जानता हूँ । कारण कि बाल्यावस्था में ऋीडा करते समय में उसको सँकड़ों गार आकाश में उछालता था, और पीछे 'अरे ! यह बेचारा मर जायगा' इस प्रकार देवों के सहने से नीचे गिरते समय मैं दया लाकर उसको दो हाथों से बीच से ही पकड़ लेता था । उस समय वह ऐश्वर्य वाला हो गया है जिससे वह सब भूल गया हो ऐसा मालूम होता है, कि अब वह उस प्रकार मुझे आज्ञा करता है । उसने उतने ऐश्वर्य को जो मैं सहन करता हूँ, यही मेरा सेवा है । कारण कि गाय के पास तो ऐसा ही भेजना कि जिसका वह भक्षण न कर सके । अब अन्त में इतना ही कहता हूँ कि गीर अधिमानी भरत यदि मेरे से सेवा चाहता हो तो एक बार अपनी बीगता सग्राम में मुझे घतलाये । इस लिये हे सुवेग ! तू गीघ ही जा कर तरे स्वामी को रुहे कि—जैसे केसरी सिंह पलान को नहीं सहता, वैसे ग्राहुण्डी आपका आज्ञा सहन नहीं करता ।' इस प्रकार गीगता से सग्राम को सूचित करने वाली अपने स्वामी की बाणी को कुमार मंत्री और सामंतों ने हर्ष पूर्वक स्वीकार कर लिया ।

अब क्रोधाग्रयमान होते हुए अंगरत्नकों ने अपने स्वामी की आज्ञा से दूत को जीवित ही जाने दिया । तब सुवेग दूत कुछ धैर्य रख कर तुरन्त ही सभा में से उठकर चलने लगा । रास्ते चलते समय उसने नागरिक लोगों का इस प्रकार परस्पर वार्त्तालाप सुना—“यह नवीन पुरुष कौन है ? यह भरत का दूत है । वह भरत कौन ? बाहुबली का बड़ा भाई । वह इस समय कहाँ है ? अयोध्या में राज्य करता है । उसने उसको यहाँ क्यों भेजा ? अपनी सेवा के लिये बाहुबली को बुलाने के लिये । तब तो वह दुर्दैव से मतिहीन हुआ मालूम होता है, क्योंकि तीन जगत् को जीतने वाले अपने छोटे भाई के बाहुबल को वह सूर्य नहीं जानता क्या ? वह अनुभव ज्ञान तो उसको बाल्यावस्था में था, परन्तु इस समय मीठे बोलने वाले अपने मनुष्यों के वचनों से उत्तेजित होकर ये सब भूल गया मालूम होता है । परन्तु मीठे २ बोलने वाले ये सब युद्ध में अवश्य भाग जायेंगे और भरत अकेला बाहुबली के बाहुबल की व्यथा को सहन करेगा । अरे ! विचार पूर्वक सलाह देने वाला उसके पास कोई सूफर भी मंत्री नहीं है ? उसके पास तो बहुत बुद्धिशाली प्रधान हैं । तब ऐसा अहित कारक कार्य करते समय उसको क्यों नहीं रोका ? अरे ! उन्होंने ही इस कार्य में उसको प्रेरित

क्रिया है । कारण कि जो होनहार है वह अन्यथा नहीं होता । तब तो उस मूढ़ ने आज अवश्य सोता हुआ सिंह को जगाया है और वायु के सापने अग्नि जलाया है । उल्लिष्ट बाहुगली समस्त पृथ्वी जीतने को समर्प होने पर भी अपने डिमने वह मुख से बैठ रहा था, तो भी उसने बाहुगली को अपना शत्रु बना लिया यह अच्छा नहीं किया ।” इस प्रकार नगरवासियों की उक्ति प्रत्युक्ति को सुनता हुआ वह दूत तत्तजिला नगरी से शीघ्र ही बाहर निकल गया ।

अब रास्ते चलते समय वह दूत इस प्रकार विचारने लगा कि—‘अहो ! अपना महाराजाने यह गिना विचारा कार्य किया है ! छह खदों में राणाओं से सेनाते हुए उसको क्या कम था, कि ‘बाहन के लिये केसरी सिंह की जेमे’ अपनी सेवा के लिये उसको तुलवाया ? अरे ! अपने को कुशल मानने वाले और कुल परंपरा से आये हुए मंत्रियों को भी ठिकार हो कि जिन्होंने अपने स्वामी को इस समय ऐसा अत्यंत दुःसाय कार्यमें प्रवृत्त किया । अब यह कार्य करने में या छोड़ने में दोनों प्रकार शुभ कारण नही होगा । कहते हैं कि—‘सोंप ने छछूँदर को पकड़ा’ अब इसको छोड़ दे तो अग्रा हो जाय और निगल जाय तो मर जाय ।

जड़ गलड़ २ उयरं पञ्चगालिए गलंति नयणाइं ।
हा विसमा कज्जगइ अहिणा छच्छुन्दरी गहिया ॥

‘यदि सोंप छछूंदर को पकड़े, किन्तु उसको निगल जाय तो पेट गल जाय और छोड़ दे तो नेत्र नष्ट हो जाय। अहा ! उस प्रकार कार्य की गति विषम हो गई है ।’ फिर ‘इसने जान्नेर दोनों भाइयों में परस्पर विरोध कराया’ इस प्रकार मेरा भी अवर्णवाद होगा, इसलिये गुण को दूषण लगाने वाला इस दूतपन को धिक्कार है ।” इत्यादि अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से व्याकुल मन वाला वह क्रमशः अयोध्या पहुँचकर श्याम मुख से अपने स्वामी को नमा । ‘बाहुवली के पास से यह अपमान पाकर आया हुआ मालूम होता है’ ऐसा उसका मुख देखने से ही समझ गये, तो भी मन में रंज हुए बिना भरत महाराजा ने उसको पूछा—‘हे भद्र ! शाखा और प्रशाखा वाला विशाल वट वृक्ष की तरह विरतार वाले बलिष्ठ बाहुवली कुशल है ? वह कहे कि जिससे मुझे हर्ष हो ।

इस प्रकार आदर पूर्वक अपने स्वामी के पूछने से वह सुवेग दूत मन में कुछ सन्तोष पाकर और विनय से मस्तक नमा कर कहने लगा कि—‘सबमुच ! चक्रवर्ती के चक्र को और इंद्र के वज्र को भी सेके हुए पापड़ की तरह

एक मुठी से ही चूर्णकर डाले ऐसा बाहुबली है । प्रसंगो-
पात्त आपका सेनापति आर सैन्याधिकारी का पने उर्ध्व
किया, तब 'इसमे क्या !' ऐसा कह कर दुर्गन्ध से जैसे
नाक मरोडे वैसे वह अपनी गर्दन मरोडने लगा । पुनः पौर
आर प्रपञ्च आदि करोड़ों जहाँ अत्यन्त बाहुबल वाले ह,
फिर सचमुच ! गिरते हुए आकाश में भी रोके सरे ऐसे
उसके कुमार हैं । उस वीराधिवीर आपके छोटे भाई का
अपगल करने में त्यों का देव (इंद्र) भी असमर्थ ह, ऐसा
मैं मानता हूँ ।' इस प्रकार कुशलता पूर्वक चक्री के किने
हुए प्रान्त का उत्तर देकर, पीछे बाहुबली के उस प्रकार
के उच्च नीच वचनों को विस्तार पूर्वक अपने स्वामी के
आगे अन्धी तरह निवेदन किया । अन्त में उसका तत्त्व
(साराण) इस प्रकार रहा—'आपकी सेवा के लिये मधुर
आर खटोर शब्दों से उसको मने बहुत रहा, परन्तु जैसे
मदोन्मत्त हाथी अशुभ को नहीं समझता, वैसे उसने नडा
माना । गर्व से जिसके हाथ में निरन्तर राज चला करती
है ऐसा मरल बाहुबल वाला प्रतापी आपका छोटा भाई
यहाँ युद्ध करने की इच्छा से आसक्त है, परन्तु आपकी
सेवा करने के लिये नहीं आसक्त । फिर हे प्रभो ! अति
भक्ति वाले, तेजस्वी और बड़े उसाह्य ऐसे सामन्त राजा
आर सुभद्र भी उसने विचार से लेगमात्र भी भिन्न नहा

हैं। युद्ध में श्रद्धा वाले और बड़े प्रभावशाली उसके सब कुमार शत्रुओं के साथ द्वेष खड़ा करके उसका निग्रह करने वाले हैं। आजीविका के कारणसे आधीन रहे हुए सामंत राजा और मुभट तो दूर रहें, परन्तु सचमुच ! उसकी समस्त प्रजा भी अपना प्राण दे करके उसका इष्ट करने चाहती है। जिसने अपनी आँख से भी उसको देखा नहीं है तो भी गुणों से उसके आधीन रहे हुए पटाड़ी भूल लोग भी आपकी सेना को नाश करने चाहते हैं। यह आपको इष्ट हो या अनिष्ट हो परन्तु मैं तो सत्य कहता हूँ। कारण कि मेवकों को स्वामी को मिथ्या वचनों से नहीं ठगना चाहिये। इस प्रकार छोटे भाई का वृत्तान्त जान कर अब आपको पसन्द हो वैसा करें। कारण कि सत्य कहने वाले दूत होते हैं परन्तु मन्त्री नहीं होते।'

दूत के मुख से अपने लघुबंधु के अवज्ञा कारक वचनों को सुनने पर भी खेद रहित नराधीन कहने लगा—जगत् को जीत सके ऐसे अतुल क्षात्र तेज वाले उस छोटे भाई ने दूसरे राजाओं के शासन को सहन न किया, यह अवश्य युक्त ही है। कहा है कि—

आलानं शरभः श्रेष्ठः, सिंहोऽन्यश्वापदस्वनम् ।
जात्यश्वश्च कशाघातं, सहते यन्न कर्हिचित् ॥

श्रेष्ठ ऐसा अष्टापद* आलान स्तम्भ को, सिंह अथ
 ग्वापनों (पशु) के आवाहन को और जातिवन्त घोड़ा
 चातुर्ग के प्रहार को कभी सहन नडा कर सकता ।' बल
 वान् लघु बन्धु से मैं सर्वथा प्रदासनीय हूँ । कारण कि
 एक भुजा कमजोर हो तो उसके प्रमाण में दूसरी बलिष्ठ
 लगती है । स्त्री, धन, पुत्र और सुभट इत्यादि जगत् में
 मिलना सुलभ है, परन्तु विशेष करके ऐसा बलवान् पशु
 कहा भी प्राप्त नहीं हो सकता । पहले सेवा के लिये मैं
 छोटे भाइयों को बुलवाया था जिससे उन्होंने तुरन्त ही दीक्षा
 स्वीकार करली, यह शर्म आज तक भी मेरे हृदय में
 नहा समाती । इस बलवान् छोटे भाई ने 'मेरी आज्ञा इस
 पृथ्वी पर मर्यात है' ऐसा जो माना है, तो पीछे ऐग
 उच्च नीच वचनों से वह मेरी अज्ञा करे या तो अपराध
 सहन करने से लोक मुझे शशक्त कहे, परन्तु इस पशु
 के साथ मैं विरोध करना नहीं चाहता ।' इस प्रकार
 कहने पाठ अपने कथन की योग्यायोग्य स्पष्टता के लिये
 भरत ने स्नेह दृष्टि से सभासदों के सामने देखा । तब
 बाहुगुली ने की हुई अज्ञा से और स्वाधी ने पी हुई

---

* आठ पग चांग पशु विशेष, यह पशु ग अग्नि ग अग्नि ग अग्नि
 होता है ।

जमा से मन में दुःखित हुआ गुप्तेण सेनापति खड़ा होकर चक्री को इस प्रकार कहने लगा—

“हे देव ! दीन, दरिद्र, दुःखी, भयभीत, अंध, लूले और लँगड़े इत्यादि दया के योग्य हैं, उनके पर राजा क्षमा करे यह युक्त है; परन्तु अपनी श्रुजा के पराक्रम से उच्छ्वल और आज्ञा का अपमान करने वाले दुष्ट बुद्धि वाले को तो प्रजा के हितैषी राजा ने शिक्षा करनी चाहिये। दुष्ट-बुद्धि वाले का दलन करना, सद्बुद्धि वाले का पालन करना और आश्रित जनों का पोषण करना, यह राजाओं का धर्म है। कहा है कि—

शठदमनमशठपालन—

माश्रितभरणानि राजचिह्नानि ।

अभिषेकपट्टवन्धो,

वालव्यजनं वृणस्यापि ॥

‘शठ का दमन करना, सरल मनुष्य का रक्षण करना और आश्रित जनों का पालन पोषण करना, ये राजाओं के मुख्य लक्षण हैं। बाकी अभिषेक, पट्टवन्ध और चामर दत्तना ये राजचिह्न हैं, ये तो व्रण (फोड़े) को भी होते हैं। अर्थात् जल से अभिषेक (प्रक्षालन), पाटा का बंधन और पंखा से पवन इतने तो फोड़े को भी करने पड़ते हैं।’

बड़े पुरुष 'मन, सैवय, पुत्र, मित्र वत्सव और अन्त में अपने माण्ड का भी भोग देकर अपनी उन्नति को बढ़ाना चाहते हैं । हे नेत्र ! यदि ऐसा न होता तो आपके राज्य में आपको क्या 'मूनता थी, कि जिसमें इतना बड़ा दिग्विजय आपने किया ? परन्तु ये सब वृद्धि ने लिये ही लिये हैं । मानी पुरुष शत्रु से पराभव होने के भय से किसी प्रकार भी अपनी तेज कायम रखने के लिये जीवित को सुख पूर्वक छोड़ देते हैं । कारण कि मान का मूल स्वतेज ही है । जैसे शणिग् लोग घन के योग (नयीन प्राप्त करना) और रक्षण का विचार लिया करते हैं, ऐसे बड़े पुरुषों को भी हमेशा सगस्त उपायों से अपने तेज के योग और रक्षण में लागू विचारने चाहिये । हे श्यामिन् ! जीतल प्रकृति वाले अनिये की सरलता ही प्रशंसनीय है, परन्तु जिसको तेज ही प्रधान है, ऐसा क्षत्रिय यदि सरलता रखेगा तो बड़ हास्यास्पद होता है । तेजस्वी प्रकृति वाले पुरुषों से शत्रु प्रायः डरते ही रहते हैं और सरल स्वभावी हो तो शत्रुओं से सर्वथा पराभव पाने हैं । कहा है कि—

तुल्येऽपगधे स्वर्भानु—भानुनन्त चिरेण यत् ।
हिमाशुमाशु प्रसते तन्म्रदिन्न स्फुट फलम् ॥

दोनों का तुल्य अपराध होने पर भी^{*} राहु चन्द्रमा को वारम्बार ग्रहण करना है और सूर्य को बहुत काल में ग्रहण करता है। यही सरलता का प्रत्यक्ष फल है।' हे प्रभो ! राजाओं के मुकुटों से स्पर्शित चरण वाले और तीव्र तेज वाले आपका यह बाहुवली बन्धु, जैसे राहु सूर्य के तेज का विनाशक है वैसे आपके तेज का निश्चय विनाश कारक है। समस्त राजाओं पुष्पमाला की तरह आपकी आज्ञा अपने मस्तक पर धारण करते हैं और आपका लघु बन्धु आपकी आज्ञा को नहीं मानता जिमसे वह अवश्य शत्रुरूप ही है। अपनी भुजा के बल के गर्व से वह आपको तृण समान मानता है, इसलिये हे प्रभो ! यदि आप भारत-वर्ष का चक्रवर्ती हो तो इस दुरात्मा को आधीन करो। हे स्वामिन् ! सब शत्रुओं को नाश करने वाला यह चक्र भी आयुधशाला में प्रवेश नहीं होता है, यही मेरे कहे हुए भाव को ही दृढ़ करता है। हे भरताधीश ! यदि मैं कुछ अयुक्त बोलता हूँ तो ये बुद्धि के निधान अमात्य भी मुझे खुशी से शुक्तिपूर्वक रोकें।'।

---

^{*} राहु के साथ चन्द्र और सूर्य को समान वैर है ऐसा अन्य आस्त्रों में कहा है उसमें सूर्य प्रतापी होने से उसका ग्रहण क्वचित ही होता है और चन्द्रमा नरम होने से उसका ग्रहण वारम्बार होता है। यह साराण है।

इस प्रकार सेनापति का कथन सुनकर, नीतिग्न मुख्य प्रधान उठकर स्वामी को उद्देश्य लगा—हे देव ! पराक्रमी और स्वामीभक्त इस सेनापति का कहना योग्य ही है । हे स्वामिन् ! स्नेहरहित लघुगन्धु के ऊपर जो आपका स्नेह है, वन्ध्या के ऊपर का स्नेह जैसा है । जिससे हे त्रिभो ! सचमुच आप एक हाथ से ताली बजाने जैसा करते हैं । मृत्यु में मिष्ट और मन में दुष्ट ऐसी वेश्याओं से भी मृत्यु और मन दोनों में दुष्ट ऐसा आपका लघुगन्धु तो बन जाता है । फिर समस्त राजाया को जीतने वाले और उन्हीं के नेता आपका इस लघुगन्धु से यदि पराजय हो जाय, तो समुद्र से पार पाने वाले को गोप्य में डूबने जैसा है । भाई के साथ युद्ध करने के लिये सैन्ययुक्त जाते समय 'मेरा लोह में ध्वस्तमान (निन्दा) होगा,' ऐसी झूठी शका भी आपको मन में नहीं लाना चाहिये । कारण कि दो सपत्नी (प्रोक्त) का रहितपन और उनके पुत्रों का मृत्यु पन उनमें प्रत्यक्ष वैर ही निखता है, जिससे यह सम्बन्ध तो पक्का नामका ही होता है, अर्थात् वहाँ स्नेह नहीं होता । परस्पर के तेज को नहीं सहने वाले मनुष्यों में आश्रयान भाई भाय स्वभाव से ही शत्रु होता है । उसमें भी राजाओं में तो विशेष कटके शत्रुभाव होता है । आशा का अपमान करने वाले भाई को शत्रु मयमक कर, उसके ऊपर

चढ़ाई करनी, इस में लोक और शास्त्र भी सम्मत हैं । इसलिये तेज के भण्डार रूप लघुवन्धु का तुरन्त उच्छेद (नाश) करना आपको योग्य है । कारण कि शत्रु और व्याधि की उपेक्षा करने से वे महान् अनर्थ कारक होते हैं ।' इस प्रकार मुख्य मन्त्री का कथन सुनकर समस्त सभा-सद, स्वामीभक्त सामन्त और बड़े उत्साह वाले अन्य राजा-गण आदि ने भी इस बात की सलाह दी । अपना भाई होने से उसके ऊपर चक्रों का मन तो स्नेहालु था, परन्तु सेनापति आदि ने उक्त विचार बतला करके तुरन्त ही उस का मन विरोध से निःस्नेही कर डाला । कहा है कि—

वल्ली नरिन्दचित्तं, वक्त्राणां पाणिभ्यं च महिलाभ्यो ।
तत्थ य वच्चन्ति सया, जत्थ य धुत्तेहिं निजन्ति ॥

‘लता, राजाओं का मन, वृक्ष, पानी और स्त्री ये सब जहाँ धूर्त लोक ले जाँय, वहाँ चले जाते हैं ।’

उसके बाद लघुवन्धु को जीतने की इच्छा वाले चक्रवर्त्ती ने क्रोधपूर्वक तुरन्त ही प्रयाण को सूचित करने वाली ढक्का (वाद्यविशेष भेरी) बजवाई । तब भेरी के शब्द के संकेत से समस्त लश्कर चारों ओर से शीघ्र ही इकट्ठा हो गया । शूरवीरतादि गुणों से राजा के मानो प्रतिरूप हों, ऐसे आदित्यशशा आदि करोड़ों राजकुमार भी वहाँ इकट्ठे हो

गये । स्वामी के कार्य में उत्साह वाले, शत्रुओं के हृदय में दाह देने वाले और ग्नों के मुकुटों को धारण करने वाले ऐसे हजारों राजाओं, समस्त सामग्री से युक्त और शत्रुओं से सहन न हो सके ऐसे पराक्रम वाले चौरासी लाख रथ वाले, चौरासी लाख घोड़ेसवार और चौरासी लाख हाथी की सवारी करने वाले वहाँ इकट्ठे हो गये । आकाश में लीला पूर्णक उद्दाल २ कर गरुड़ों को ग्रहण करते हुए भक्ति वाले और श्रम को जीतने वाले करोड़ों (६६ करोड़) वीर मुमट भी वहाँ आ पहुँचे ।

इस प्रकार समस्त सैन्य से घिरे हुए और चारों दिशाओं में शत्रुओं को स्थापमान करते हुए चक्रवर्त्तों ने बहली टैंग के तरफ प्रयाण किया । उस समय समस्त शत्रुओं को विनाश करने की उत्कठा से मानो ग्रीष्मता उत्पन्न हुई हो, ऐसा चक्रवर्त्त चक्रवर्त्तों के आगे आकाश मार्ग में चलने लगा ।

‘उतने सैन्य के परिहार वाला यह राजा कहाँ जा रहा है ?’ यह तो स्वेच्छा पूर्वक वसुधा का अवलोकन करने के लिये निराला होगा ।’ ‘तो जिसने समस्त शत्रुओं को वशोभूत कर लिया है, ऐसा यह चक्र आगे क्यों चलता है ?’ ‘तब तो भरतक्षेत्र में भी इसको कोई शत्रु जीतना पानी रहा होगा ।’ ‘परन्तु इसका शत्रु तो कोई दीम्बना

नहीं है ।’ ‘अरे ! इस सम्राट् को कोई जीतने योग्य हो या न हो, परन्तु इसका छोटा भाई इन्द्र के जैसा बलवान् बाहुबली जीतना चाकी है ।’ ‘तब तो उसको जीतने के लिये ही इस राजा की तैयारी दीखती है ।’ अहो ! तब तो यह बिना विचारा काम करता है । कारण कि यहाँ इसका विजय होगा, तो भी उसकी अल्प ही प्रतिष्ठा होगी, परन्तु यदि पराजय हुआ तो इसकी बड़प्पन में बहुत बड़ी हानि होगी । कहा है कि—

अन्यच्च भ्रातृ पुत्राद्या दत्तैः कचन दुर्नये ।

शिञ्जलीया रहस्येव ह्यानां लघुतान्यथा ॥

‘कभी भाई या पुत्रादिक की किसी जगह भूल हो जाय, तो चतुर मनुष्यों ने उनको एकान्त में ही शिञ्जा देने की चाहिये; अन्यथा (ऐसा न करे तो) दोनों की लघुता होती है ।’

‘जिसने छह खंड का राज्य अपने आधीन किया है, ऐसे राजा को अपने लघुभ्राता के राज्य की क्या न्यूनता रही थी ?’ ‘अहो ! इतना ऐश्वर्य वाला होने पर भी इसको कितना लोभ है ! अवश्य ! बड़े पुरुषों को भी कपायों को जीतना बहुत कठिन है ।’ इस प्रकार सम्राट् के प्रयाण के समय गाँव २ और शहर २ के मार्ग में सर्व लोग परस्पर बातचीत करते थे ।

सैन्य के बहुत भार से शेषनाग की ग्रीवा को नमाते हुए, अविच्छिन्न प्राया के शब्दों से वसुन्धरा को श्रद्धा मान करते हुए, सैन्य की बहुलता से समस्त सीमा में घास और जल को दुर्लभ करते हुए, परन्तु शत्रुओं के मुखों में घास और बनसी स्त्रियों की आँखों में जल को दुर्लभ करते हुए (अर्थात् शत्रु मुख में ठण लेंकर बैठते थे और बनसी स्त्रियें आँख में आँसू ला रही थीं) । कर्नात काल के क्षुभित समुद्र की तरंगों की तरह अपनी सेना से 'यह राजा तो शीघ्र ही पराजित हुआ' ऐसे मानता हुआ, लघुगुप्त की मिलन के लिये ही मानो उत्कृष्टित हुआ हो, ऐसे अत्यन्त दृढ़ में शत्रु रास्ते में अविच्छिन्न प्रयाण को चेरा से करता हुआ और सर्वत्र अपना विजय हो जाने से यहाँ भी अपने की जयशील मानता हुआ भरत नरेन्द्र पहली देरा की सीमा के पास आ पहुँचा ।

विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला अपना बड़ा भाई अपनी सीमा (इ०) के नजदीक आ पहुँचा है, ऐसा अपने चमत्कारों से जान कर सभी समय उल्लिख चाहुन्ती राजा ने भी रणभेरी धनवाई और नगर में से बाहर निकलकर उनके सम्मुख आया । कारण कि उल्लिख मनुष्य शत्रुओं ने किया हुआ अपनी सीमा के अतिप्रमाण को सहन नहीं कर सकते ।

उस समय किसी स्त्री ने संग्राममें उत्कंठा वाले अपने पुत्र को पति के साथने इस प्रकार कहा—‘हे वत्स ! युद्ध में इस प्रकार पराक्रम बतलाना, कि जिससे किसी प्रकार का विकल्प उत्पन्न न हो । किसी स्त्री ने पुत्र को कहा कि—‘हे पुत्र ! मैं वीर पुरुष की पुत्री और वीर पुरुष की पत्नी हूँ, इसलिये संग्राम में तू इस प्रकार लड़ना कि जिससे मैं वीर प्रभृता भी हो जाऊँ ।’ कोई स्त्री अपने पति को इस प्रकार कहने लगी कि—‘हे कान्त ! रणांगण में मुझे हृदय में रखकर पीछे पैर नहीं करियेगा । कारण कि इस लोक और परलोकमें आप ही मेरे आधार हैं (अर्थात् यहाँ आपके पीछे सती होऊँगी और परभव में आपकी देवी होऊँगी) ।’ संग्राम में जाने वाले किसी पुरुष ने अपनी प्रिया के मुख ऊपर स्नेह पूर्वक पत्रवल्ली रची, तब उसका मित्र शस्य पूर्वक उसको कहने लगा—‘हे मित्र ! आज तो अश्व (घोड़े) ही सजावट के योग्य हैं, परन्तु स्त्री सजावट के योग्य नहीं । कारण कि लड़ाई में तो घोड़े के साथ ही अपने शत्रुओं के प्रहार सहन करने हैं ।’ यह सुन कर वह स्त्री कहने लगी—‘रस्सी से बंधे हुए घोड़े तो संग्राम में बलात्कार से मारे जाते हैं, परन्तु स्त्रियें तो अपने आप पति के पिछाड़ी मरती हैं । जिससे उसकी यह बलिक्रिया है ।’ कोई बालक शौर्य में अपने

हाथ में नाट्य की नृपाण (खड्ग) को कम्पाता हुआ, लटने जाने वाले अपने पिता को 'मैं भी आपने साथ आऊँगा' इस प्रकार कहने लगा। इस प्रकार माता, पत्नी आदि से रणरूप में उत्तेजित किये हुए स्वामी भक्त फरोदों सुभद्र साहुबली के पिछाड़ी चले। धीर, वीर आदि गुण वाले और चतुरागिणी सेना में युक्त सुगन्धा-सुत (साहुबली) भी शीघ्र ही अपने देश की सीमा के किनारे पर आ पहुँचा।

अपनी २ जावनी में साम सामने ठहरे हुए वे दोनों अपभेदे के पुत्र, मनवशाल में उत्पन्न हुए पूर्वसमुद्र और पश्चिम समुद्र के जैसे निवने लगे। अब रात्रि के समय साहुबली ने समस्त राजाओं की सम्मति से शूरवीर अपने गिहरथ नाम के पुत्र को सेनापति स्थापित किया, और अपने स्वयं समस्त राजाओं के समक्ष उमरे मन्तर पर गाना साक्षात् अपना प्रताप हो ऐसा सुरण पट बाधा। उक्त समय स्वामी के मत्कार से वह दुमर, अमात्य और राजाओं में, जैसे ताराओं में चन्द्रमा जोधे रंग अपने तेज से अधिक जोधने लगा। उस समय भग्न महाराजा भी जगत कुमार अमात्य और मामन्नों को इस प्रकार शिक्षा देने लगा—'हे स्वामीभक्तो ! तुम लोगों ने इस समस्त भाग्य की का रायन किया, परन्तु उसमें पृथ्वी, पानी

या पर्वतों में, वैसे विद्याधर या देवताओं में कोई भी बलवान् तुम्हारे सामने हो ऐसा नहीं मिला, परन्तु यहाँ तो एक २ वीर जन भी संग्राम में शत्रुओं की अश्वारोहिणी सेना को हटाने में समर्थ हैं, ऐसे बाहुबली के पुत्र पौत्रादिक तो दूर रहे, परन्तु उनके महा बलवान् और महा उत्साही एक पदाति (पैदल) के धीरे वीर आदि गुणों के तुल्य हो सके ऐसा यहाँ कोई भी मालूम नहीं होता । इसलिये इस समय जो इसके सैन्य के साथ लड़ेगा, वही वसुन्धरा में सच्चा वीर माना जायगा । कारण कि 'जो महालक्ष्मी की दृष्टि में आया वही लक्षा समझना ।' इसके सैन्य के साथ युद्ध करने वाले की स्वाधीनता, संग्राम में उत्कण्ठा और बाहुशक्ति अब यथार्थ मालूम होगी, इसलिये बलवान् बाहुबली के इस युद्ध में क्षत्रिय तेज का भण्डार सुपेण सेनापति रत्न को भक्तिमान्, कृतज्ञ, पराक्रमी और अपने स्वामी का जय चाहने वाले दुम सन अब समस्त कार्यों में मेरी तरह समझना ।' इस प्रकार कुमार, अमात्य और सामन्तों को शिक्षा देकर उसी समय भरत महाराजा ने सुपेण सेनापति के मस्तक ऊपर सैन्य के मार रूप मुकुट स्थापित किया । इस तरह

---

* उस सेना में २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०९६५० पैदल होते हैं ।

अपने स्वामी के सत्कार से वह महा बलवान् सेनापति शत्रुओं का उन्नेद करने में द्विगुण उत्साह वाला होगया।

अब युद्ध के श्रद्धा गले वे दोनों सैन्य के सुभट् प्रातः काल सेनापति के आदेश के पहले ही परस्पर युद्ध करने को तैयार हो गये। उस समय सशस्त्र का भेरीनाद सुनकर शूर वीर सुभटों ने शरीर इतने फूल गये कि उनके शरीर पर बखतर भी न आ सके। पीछे हाथी गले हाथी वालों के साथ, घोड़े गले घोड़े वालों के साथ, पैन्ल पैदलों के साथ और रथ वाले रथ वालों के साथ, इस प्रकार न्याययुद्ध से सुभट लड़ने लगे। दीन बचन बोलने वाले, लड़ना नहा चाहने वाले, युद्ध में अंगुली या तृण डालने वाले, भागने वाले, पड़े हुए, ऐसे योद्धाओं को पकड़ दूसरे के सुभट नहीं मारते थे। कितनेक तो वहाँ शत्रु के भय से हड़पोर होकर भागने की इच्छा वाले योद्धाओं को सामने के योद्धे उनके पिता आदि के गश धीर्त्तन से उत्तेजित करके पीछे उसके साथ लड़ते थे। इस प्रकार प्रतिदिन अपने २ स्वामी का विजय चाहने वाले परस्पर युद्ध करते हुए दोनों पक्ष के योद्धाओं में से सख्यायथ सुभट नाश हो गये। परंतु अपने २ सेनापति के पद सत्र काम का बोझा रखने से धीर वीर उन दोनों महाराजाओं को उमड़ी कुछ भी खतर न पड़ी।

इस प्रकार कितनाक काल व्यतीत होने बाद इतने अधिक प्राणियों का क्षय होना हुआ जान कर, उसका निवारण करने के लिये दयालु कितनेक देव वहाँ आये और विजय को चाहने वाले एवं क्रोध पूर्वक लड़ते हुए सुभद्रों को उन्होंने श्री ऋषभदेव की आण देकर युद्ध से रोक दिये । जिनाज्ञा से निवृत्त हुए योद्धाओं उस समय इस प्रकार विचारने लगे—‘ ये देव अपने पक्ष के हैं या शत्रु पक्ष के हैं ? कारण कि युद्ध में उत्कण्ठित मन वाले अपने को युद्ध में अन्तराय करने वाले इन पापियों ने या उनको प्रेरणा करने वालों ने उलटा धैर्य का पोषण किया है ।’ अब वे देव प्रथम भरतेश्वर के पास आकर ‘चिरंजय’ ऐसा आशीर्वाद पूर्वक विनय से इस प्रकार कहने लगे—

‘हे राजन् ! यह खण्ड भरतक्षेत्र के राजाओं को लीला-मात्र से ही जीतने पर भी सिंह की इच्छाश्रृंगालों (सियालों) से पूरी न हो, वैसे उन्हीं से आपकी युद्ध श्रद्धा पूर्ण न हुई, जिससे उसको पूरी करने के लिये इस वलिष्ठ लघु बन्धु के साथ यह महा भयंकर युद्ध आपने आरम्भ किया है । परन्तु हे विचारज्ञ ! यह सचमुच आपको योग्य नहीं है । यह तो दाहिनी भुजा से बायीं भुजा को छाटने का कार्य आप करते हैं । समस्त जनों के हित करने वाले आप सर्वज्ञ प्रभु के पुत्र हैं, जिससे आपको राक्षसावन्ध

मनुष्यों का क्षय हो ऐसा उद्यम करना योग नहीं है । फिर महत्त्व और इच्छा रहित अरिहन्त के पुत्र होकर हे राजन् ! राज्य में लोभ से परस्पर युद्ध करने में आपको लज्जा भी नहीं आती ? चाटु वचन बोलने वाले लाखों राजाओं से सेवाते हुए भी इस कनिष्ठ बन्धु की सेवा के बिना क्या आपको न्यून था ? इसलिये हे नराधीश ! अकाल में प्रलयकाल के जैसे इस युद्ध से निवृत्त हो और अपनी राजधानी में वापिस चले जाओ । आप यहाँ आये तब समयज्ञ बाहुबली भी सामने आया है, परन्तु आप चले जायेंगे तो यह लघुबन्धु भी वापिस चला जायगा और सग्राम के आरम्भ का क्रम निवृत्त होने से तुम्हारे दोनों सैन्य का परस्पर होता हुआ संहार भी तुरत ही रुक जायगा । हे राजन् ! वसुधैरा पर अकाल में उत्पन्न हुआ यह युद्ध इस प्रकार शान्त हो जाय, समस्त राजा लोग स्वस्थ होकर रहें और प्रजा सुखी रहे ।'

इस प्रकार देवों का कथन सुनकर भरतेश्वर बोले—
'हे देव ! द्वितीया चाहने वाले आपके बिना दूसरा कौन इस प्रकार करे ? कहा है कि—

परेषा कलहे प्राय सर्व कौतुकमिचितुम् ।
यज्जनो सिलति क्षिप्र कोपि भक्तु न त पुन ॥

‘समस्त लोक प्रायः दृमरों के कलह में कौतुक देखने के लिये तुरन्त ही इकट्ठे होते हैं, परन्तु कलह को तोड़ने के लिये कोई भी नहीं आता ।’ हे देव ! ‘मैं बलवान हूँ’ ऐसा अभिमान से लघुबन्धु के साथ युद्ध करने की मेरी इच्छा ही नहीं है । कारण कि चुर्वर्य की कठारी भी अपने पेट में नहीं मारी जाती । ‘इसके राज्य को मैं ग्रहण कर लेऊँ’ ऐसा लोभी भी मैं नहीं हूँ । मैं तो जलदा इराको जो नहीं है ऐसा दूसरा राज्य भी देने चाहता हूँ । परन्तु चिर-काल दिग्विजय करके घर आये हुए बड़े भाई को यह मनोन्मत्त मिलने भी न आया । अवर्णादाद के दर से इसका यह अपराध भी मैंने तो सहन कर लिया, परन्तु स्वामी-भक्त वीर सेवक यह नहीं सहन कर सके । कभी वे भी सहन करलें, परन्तु आयुधशाला में नहीं पैठने वाला चक्र-रत्न शत्रुओं का सम्पूर्ण नाश किये बिना सन्तुष्ट नहीं होता । अपनी भुजा के बल के गर्व से मुझे यह नहीं नमता । जब तक एक भी नमा बिना रहे, तब तक चक्र आयुध-शाला में नहीं आता और चक्र आयुधशाला में प्रवेश न करे तो चक्रवर्ती को बहुत लज्जा कारक है । इसलिये यह विरुद्ध होने पर भी बन्धु के साथ मैंने युद्ध आरंभ किया ।’ इस प्रकार भरतेश्वर का कहना यथार्थ समझ कर देवता

वहाँ से 'थाड़ा लेकर युक्तिपूर्वक बाहुवली को समझाने के लिये उसने पास गये ।

अपने पास देवता आते ही बाहुवली ने भी उनका स्वागत किया । कारण कि सज्जन लोग अपने घर कोई आये तब उसका विनयोपचार करना नहीं भूलते । अब वे बलवान् बाहुवली को विनय से कहने लगे—'हे बाहुवली ! बड़े भाई के साथ आपको यह अनुचित रुलह कैसा ? कारण कि कुशल, कुलीन और महा बलिष्ठ आपका भी इस पूज्य के सम्मुख में विनयोचित वर्त्तन होना चाहिये । कहा है कि—

नमन्ति फलिता वृक्षा नमन्ति कुशला नरा ।
शुष्क काष्ठ च मूर्खाश्च भज्यन्ते न नमति च ॥

'फलित वृक्ष और कुशल मनुष्य नमते हैं, तथा शुष्क काष्ठ और मूर्ख मनुष्य नाश हो जाय तो भी नहीं नमते ।' इसलिये नमने योग्य भरतेश को आप तुरन्त आ करके नमो । कारण कि पूज्य के सत्कार की मर्यादा का उल्लंघन करना, यह भविष्य में कभी लाभदायक नहीं होता । अद्भुत ऐश्वर्य पाने पर भी कुलीन मनुष्य नम्र ही रहते हैं और उस प्रकार के वैभव का अभाव होने पर भी क्षुद्र मनुष्य कभी नम्र नहीं रहते । कहा है कि—

कोटिद्वितयलाभेऽपि नतं स्रद्धंशजं धनुः ।

अवंशजः शरः स्ताब्धो लक्षरयापि हि लिप्सया ॥

‘दोनों कोटि (पक्ष) का लाभ होने पर भी अच्छे वंश (वांस) से उत्पन्न हुआ धनुष्य नम्र रहता है और अवंशज (वांस से न बना हुआ) बाण निशान की इच्छा से अकड़ रहता है । अर्थात् दो कोटि वाला धनुष्य—पक्ष में दो करोड़ द्रव्य वाला गनुष्य नम्रता है । कारण कि वह सुवंश से—अच्छे वांस से (पक्ष में अच्छे कुल से) उत्पन्न होने से और लक्ष की इच्छा वाला बाण—पक्ष में लाख की इच्छा वाला मनुष्य स्रद्धंशी न होने से—वांस से उत्पन्न न होने से (पक्ष में अच्छे कुल में उत्पन्न न होने से) नम्रता नहीं है ।’ हे राजन् ! यदि आप उसके अद्भुत ऐश्वर्य की इच्छा करते हो, तो लीला मान से जीते हुए सब अतुल ऐश्वर्य वाला भरतेश आपको देने के लिये तैयार है । अपने भुजदल से प्राप्त किया हुआ इतना ऐश्वर्य वह स्वजन प्रेमी भरत अपने भाइयों को बाँट कर भोगने को चाहता है । इसलिये हे सौम्य ! द्रव्य और भाव से अभिमान का त्याग करके घर आये हुए और सेवक को सुरतरु (कल्पवृक्ष) समान अपने बड़े भाई की सेवा करो, कि जिससे आपके संग्राम से होता हुआ इसलोक

और परलोक में अहितकारक कृत्यों मनुष्य, हाथी और घोड़ाओं का सहार रहे ।'

इस प्रकार देवों की हितचिन्ता अच्छी तरह सुनकर धीरामिश्री राजपुत्री गभीरता पूर्वक इस प्रकार बोला—
 'हे देव ! अधिक ७ राज्यलक्ष्मी को लोभी वह अपने राजाओं को लेकर, सुगुणपूर्वक बड़ा दुःखा मेरे सामने जन युद्ध करने के लिये पठा आया, तब ऐसे बड़े भाई के साथ युद्ध करने में मेरा क्या दोष है ? उसका आप स्वयं विचार करें । फिर वह विजयशील होने से सर्वत्र अपने को विजयी मानता है । कारण कि भाद्रमा महीना में उसकी आँख चली गई हो वह समस्त पृथ्वी को हरी और आर्द्र (जल वाली) ही मानता है । जैसे लीलामात्र से बच्चों को उताड़ने वाला हाथी पर्वत को भेजने के लिये जाता है, वैसे ही अभिमान से वह मुझे भी जानने के लिये आया है, परंतु संग्राम में लीलामात्र से उसका पराजय करके अहम्कार से उत्पन्न हुए ज्वर को सुख की तरह मैं नाश कर दूंगा । मनोहर गुणों से ही महत्त्वता (उद्विग्न) प्राप्त होती है, परंतु अवस्था का उस के साथ सम्बन्ध नहीं है । कारण कि सगसे पर्यंत वयोवृद्ध होता है, तो भी वह बुद्ध उद्बुध करने योग्य नहीं है । शरीर पर उन्त समय से लगा हुआ दुर्गन्धमेल का त्याग करने में आना है और अंगुष्ठ के खिले हुए पृष्ठों

को मनुष्य मस्तक पर धारणा करते हैं । पिताजी ने दिये हुए छोटे भाइयों के राज्य छीन कर, उसने अपने गुणों को तो प्रथम से ही प्रकट कर दिया है । मर्यादा से रहित लोभी, दाक्षिण्य रहित और मदोन्मत्त इत्यादि उसके किस गुण से मैं नमस्कार करूँ ? हे मध्यस्थ देव ! यह आप ही कहो । चतुर पुरुष मनुष्यों की नम्रता को गुण रूप मानते हैं, परन्तु गुण के अभाव में वह भी दोषसूचक होता है । कहा है कि—

अर्जयत्यद्भुतां लक्ष्मीं गुणं प्रति नमस्कृतुः ॥

विनां गुणं नमत्काष्ठं वक्रं त्वपयशः पुनः ॥

‘गुण से नमता हुआ धनुष्य अद्भुत लक्ष्मी को उपाजित करता है, परन्तु गुण रहित नमा हुआ काष्ठ वक्र (टेढ़ा) और अनादरणीय होता है ।’ अर्थात् डोरी के साथ नमता हुआ धनुष लक्ष्य वेध करता है, परन्तु सामान्य काष्ठ टेढ़ा ही हो तो वह उलटा वक्र कहा जाता है । उसने प्राप्त किये हुए ऐश्वर्य को मैं भोगने की इच्छा करूँ, यह तो सिंह को दूसरे ने मार कर दिया हुआ मांस के बराबर है । इसलिये वह मुझे लेशमात्र भी सन्तोष के लिये नहीं है । कारण कि भारतवर्ष के वह खण्ड के समस्त ऐश्वर्य को स्वाधीन करने में और उसका शीघ्र ही निग्रह करने में मुझे एक घड़ी मात्र लगे, परन्तु स्वराज्य और

स्वदारा से सन्तुष्ट मेरा मन परस्त्री और परलक्ष्मी को वण तुल्य मानता है । पाप के आगामी दुःसह फल ने हृदय में समझने वाला एक राज्यमात्र ने लिये दूसरे पर निशक होकर कौन द्रोह करे ? छोटे भाइयों के साथ जिसका प्रेम देखने में आया है, ऐसा वह विभाग करने को नहीं चाहता, परन्तु आप उचाव का भूठा आडम्बर धतलाने वाला वह मेरा राज्य लेने के लिये ही यहाँ आया है । अति खिचने से तुरत टूट जाता है, अति भरने से तुरत फूट जाता है और अति दिलोने से विष तुल्य हो जाता है, इतना भी बड़ क्या नहीं जानता ? दूसरे समस्त राजाओं के राज्य उसने ले लिये, जिससे अति लोभ से पराभूत होकर वह मेरा राज्य ले लेने के लिये ही मुझे भी उल्लाता है, परन्तु घर बैठे हुए मुझे उसका राज्य दिलाने में लिये ही उसने मंत्री जिम्मेदारी की तरह उस को यहाँ खींच लाया है, ऐसा मैं मानता हूँ । अभी भी दूसरों के कहने से रुग्ण वापिस चला जाय तो खुशी से जाय, मरे हृदय में लेशमात्र भी लोभ नहीं है । मैं उस की राज्यलक्ष्मी की अवश्य स्नेहा ही की है । इसलिये अभी भी उम अनात्मज्ञ (अपने आपको न जानने वाला) को युद्ध से रोको । उदीरणा (प्रेरणा) करके किसी के साथ भी मैं कभी युद्ध करता ही नहीं हूँ, परन्तु मुख में

गये हुए ग्रास की तरह अनायास से प्राप्त हुए युद्ध की मैं उपेक्षा नहीं करता ।’

इस प्रकार पराक्रम से उत्तेजित और युक्तिगर्भित उसके वचनों से देवता निरुत्तर होकर, फिर इस प्रकार कहने लगे—‘चक्ररत्न आयुधशाला में प्रवेश करे, इसके लिये ही इस समय आपके साथ युद्ध करते हुए चक्री को कौन रोक सके ? और अनायास से प्राप्त हुए युद्ध को नहीं छोड़ते हुए आपको भी कैसे रोक सके ? कारण कि तेज का भण्डाररूप क्षत्रियों का यही कुलाचार है, परंतु सौजन्य से सुशोभित आप दोनों भाइयों का परस्पर युद्ध अवश्य जगत् के दुर्भाग्य से ही उपस्थित हुआ है । तो भी हे याचितार्थ कल्पवृक्ष ! हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों स्वयं परस्पर उत्तम युद्ध से लड़ें । दोनों लोक में विरोधी और संख्याबंध प्राणियों का विनाशकारक यह मध्यम युद्ध करना आपको योग्य नहीं है । स्वल्प आरम्भ से दृष्टि आदि का युद्ध ही यहाँ उत्तम है और इस युद्ध से भी आपका जय पराजय स्पष्ट सम्भूतने में आवेगा ।’ इस प्रकार देवों का वचन बाहुवली ने करुणा बुद्धि से रनीकार लिया और पीछे भरत राजा के पास वे देव गये, जिससे उसने भी गर्न सहित स्वीकार किया ।

पीछे गहड़ली के छड़ीदारों ने हाथी पर बैठ कर, ऊँचा हाथ ऊँके सग्राम के लिये तैयार हुए अपने सुभद्रों को इस प्रकार कह कर युद्ध से रोके—“सग्राम की खाज जिसके गहड़ण्ड में रही हुई है, ऐसे अपने स्वामी को देव ताओं ने प्रार्थना की, जिससे वे भरत महाराजा के साथ शरीर मात्र से (विना शस्त्र) ही युद्ध करेंगे । इसलिये हे सुभद्रो ! अब युद्ध सम्बन्धी शत्रुओं का द्वेष छोड़ दो और धूर सग्राम धर्म से निवृत्त हो । स्वामी की रणकुशला तुम्होंने पहले कभी देखी न थी, इसलिये आज आश्चर्य पूर्वक विकसित नयन से तटस्थ होकर वह देखो ।” इस प्रकार स्वामी की आज्ञा से छड़ीदारों ने रोके हुए भी युद्ध में उत्पन्नावाले वे खेदपूर्ण हृदय में इस प्रकार विचारने लगे—“चिरमाल से राह देखते हुए इस युद्ध का परिणति आज अपने को प्राप्त हुआ, परन्तु अहो ! मुख के ग्रास की तरह दुष्ट ने यह प्रसंग हटा दिया । सम्पूर्ण भारतवर्ष में भरतेश के सिवाय दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने भुजगल से युद्ध करने के लिये अपने स्वामी को बुलावे । इसलिये अवश्य ! अपने इतना अधिक शस्त्र-परि श्रम वृथा ही किया और स्वामी का ग्रास भी भागीदारों की तरह वृथा खाया । कारण कि दैवयोग से स्वामी के धनु के साथ यह रणसग्राम प्राप्त होने पर भी आज

शत्रु का विनाश करने में अपने उसको उपयोगी न हो सके।”

इस प्रकार उस समय भरत के बड़ीदारों ने भी शत्रु का पराजय करने के लिये तैयार हुए अपने मुभटों को तुरन्त ही संग्राम में से पीछे लौटाये। चक्री की आज्ञा से वापिस लौटे हुए वे इकट्ठे होकर इस प्रकार विचार करने लगे—“अरे ! किस शत्रु के विचार से इस समय स्वामी ने दो भुजामात्र से ही युद्ध करना स्वीकार लिया ? जैसे परोसने के समय हाथ न जले इसलिये कुड़छी रखी जाती है, वैसे संग्राम में अंग रक्षा के लिये ही राजा सेवकों का संग्रह करता है। जब सेवक विद्यमान होने पर भी यदि राजा स्वयं युद्ध करने को तैयार हो जाय, तो चक्री के गले के स्तन सदृश निरूपयोगी मुभट किस काम के ? कभी सेवक भाग जाय, विनाश हो जाय या हार जाय तो पीछे स्वामी को स्वयं युद्ध करना योग्य है, परन्तु ऐसा न हो तब स्वयं लड़ना योग्य नहीं है। फिर महा पराक्रमी अपने स्वामी का युद्ध बाहुवली को छोड़ कर यदि दूसरे के साथ होता तो पराजय की शंका ही न रहे, कारण कि उस अद्वितीय वीर के आगे धान्य के कीड़े के सदृश दूसरे तो दूर रहो, परन्तु इन्द्र भी युद्ध में खड़ा रहने को समर्थ नहीं है। परन्तु बलवान् बाहुवली के साथ स्वामी का द्वन्द्वयुद्ध अपने को

पणिणाम में हितमात्रक नहा लगता ।” इस प्रकार पराजय की शर्ता रूप शल्य से व्याकुल मन वाले अपने सैनियों को चेष्टा से समझ कर भरतेरवर कहने लगा—“असाधारण उल के स्थान रूप तुम्हारे से मैं गिरा हुआ हूँ, जिससे कोई भी उलगान् शत्रु संग्राम करने के लिये मेरे पास नहीं आया, जिससे तुम्होंने कभी भी मेरा बाहुबल नहा देगा, इसलिये यहाँ पराजय की शर्ता करते हों। कारण कि प्रेम अभ्यास में भी भय की शका करता है। इसलिये शत्रुओं से सहन न हो सके ऐसा मेरा बाहुबल एकबार तुम देखो, कि जिससे मन की शर्ता दूर हो जाय ।”

ऐसा कह कर चव्री ने अपने मनुष्यों के द्वारा एक बड़ा खड़ा खुदवाया और उसके तिनार पर सिंहासन रखवा कर उसके ऊपर स्वयं बैठा। पीछे बहुत मजबूत और लंबी लंबी हजारों लोह की शृंगला (साँझल) और भतिशृङ्खला भरत महाराजा ने अपन हाथ में पैंधवाई और बत्तीस हजार राजाओं को इस प्रकार आदेश दिया कि—‘सर्व सैन्ययुक्त समस्त उल से महाउलगान् तुम सब मेरे भुजबल की परीक्षा करने के लिये मुझे जीघ्र ही खिंच कर इस खड्गे में गिरा देना। इस कार्य में मेरी अवज्ञा होगी ऐसी लेश मात्र शर्ता तुमको नहीं करनी। फिर आज रात्रि में इस प्रकार का दुःस्वप्न मेरे देखने में आया है, जिससे अपने

से ही चरितार्थ किया हुआ वह दुःस्वप्न का फल भी इस प्रकार करने से प्रतिघात होगा ।”

इस प्रकार अपने स्वामी की दृढ़ आज्ञा से वे सब उन साँकलों को पकड़ कर एक साथ पूर्ण बल से खिंचने लगे । इतने में भरतेश ने स्वयं पान की बीड़ी लेने को हाथ लंबा किया, तब ‘स्वामी इतना खिंचाया’ ऐसा समझ कर वे मन में सन्तुष्ट हुए । पीछे वह हाथ पान बीड़ी मुख में रखने के लिये टेढ़ा किया, तब वे सब एक साथ खिंचा कर तुरन्त खड़े में गिर पड़े । इस प्रकार स्वामी का अतुल बाहुबल देखकर उन्होंने मन से शंका और हाथ से साँकल छोड़ दी ।

अब द्वंद्वयुद्ध करने के लिये तैयार हुए वे दोनों ऋषभकुमार प्रथम जिनेश्वर भगवान् की पूजा करने के लिये अपने अपने देवगृह में गये । कारण कि—

धर्मं न हि महाकार्या-पातेऽप्युज्झन्ति परिडिताः ।
सर्वत्र श्रयते होवं यतो धर्मस्ततो जयः ॥

‘कभी बड़ा कार्य आ जाय तो भी पंडित पुरुष धर्म का त्याग नहीं करते । कारण कि सब जगह ऐसा सुना जाता है कि जहाँ धर्म वहाँ जयः ।’ अपने २ देवगृह में परम श्रावक उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा की

निच्य पुष्प और अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा की । पीछे विधि पूर्वक आरति और मंगल दीपन करने श्रद्धा पूर्वक स्वामी की इस प्रशारयथार्थ गुणस्तुति करने लगे—
 'धर्म कर्म सम्बन्धी मार्ग को दिखाने वाले, आठ कर्मों से निमुक्त और मुक्तिरूप बधू के स्वामी हे प्रथम तीर्थेश ! आप जयवन्त रहो । ज्ञेयज्ञान से मूर्ख समान और ससारसागर में डूबते हुए प्राणियों को तारने वाले हे त्रिभुवनारीश ! आप जयवन्त रहो । ताप में से निरुत्ता हुआ मुरण की जैसी कान्ति वाले हे त्रैलोक्यलोचन ! आप जयवन्त रहो । राजाओं और देवों से सेवित हे वृषभ वज्र ! आप विजय पाओ ।' इस प्रशार स्तुति नमस्कार करने महाउत्साही और महाबलवान् वे दोनों सर्वांगसज्ज होकर रणभूमि में आये ।

प्रथम दृष्टि युद्ध में निर्निमेष और रक्त नेत्र जिहोंने एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, ऐसे वे दोनों प्रतिज्ञा पूर्वक दृष्टियुद्ध करने हुए बहुत समय तक स्थिर रहे । उस समय आकाश में गरुड़ हुए देवताओं ने, पिछाड़ी रहे हुए देवताओं ने और भिद्धाही रहे हुए सैनिकों ने दूसरसमस्त व्यापार को छोड़ने वाले योगियों की जैसे उन दोनों को आश्चर्यपूर्ण ऐसा । पीछे पानी से भरत हुए चक्री के दोनों नेत्र मानों धातुखुरा के नेत्र का तीव्र तन सहन

करनेमें असमर्थ हों वैसे बन्द होगये। उस समय बाहुवली जीते, इस प्रकार चक्रवर्त्ती की अपकीर्त्ति रूप देवकृत ध्वनि आकाश में हुई, बाहुवली के लश्कर में बड़ा हर्ष कोलाहल हुआ और चक्रवर्त्ती का मुख तथा सैन्य इस दुःख से निस्तेज हो गया। उस समय भरत नरेश को लज्जा से विलक्षित मुख वाला देख कर, मन में अभिमान लाकर बाहुवली ने इस प्रकार कहा—‘इस घृणाक्षर न्याय से होगया हुआ जय, यह जय नहीं कहा जाता, इसलिये हे महाशुज ! उठो और वाग्युद्ध से युद्ध करो।’ पीछे चक्री मन में कुछ सन्तोष पाकर कल्पान्त काल की मेघ गर्जना की ध्वनि के सदृश उसने सिंहनाद किया। उस समय उस सिंहनाद से व्याकुल हुए बलद राश का, मदोन्मत्त हाथी अंकुश का और घोड़ाओं चाबुक का अनादर करके इधर उधर भागने लगे। उसके बाद महाबाहु बाहुवली ने पति-ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के चारों ओर पूर्ण करने वाला सिंहनाद किया। उस नाद के प्रतिघात से पृथ्वी चारों ओर कम्पायमान होगई, समुद्र लुभित हुआ, पर्वत चलायमान हुए और दिग्गज भय पाये। उस समय अत्यन्त दुःश्रव नाद सुनकर आकाश में रहे हुए देव भी क्षणवार अकाल में ब्रह्माण्ड फूट जाने की शंका से आकुल व्याकुल हो गये। इस प्रकार बारम्बार सिंहनाद करते हुए, उन

दोनों वीरों में से चक्री का नाम अथम पुरुष की मैत्री की तरह धीरे २ क्षीण हो गया और अति पलवान राहुवली का नाम तिन के पश्चाद् भाग की तरह क्रमशः अधिक २ बढ़ने लगा । इस प्रकार चक्री न जीतने के बाद राहुयुद्ध करने की इच्छा वाले उसने नगर के मुख्य द्वार की अर्गला के जैसी अपनी भुजा फैलाई । तब राहुवली ने चक्री की भुजा को कमलनाल की तरह तुरन्त नमा दी और राजू जैसी अपनी भुजा फैलाई । चक्री ने अपने समस्त रत्न से उसको नमाने के लिये उद्भूत प्रयत्न किया, तो भी उद्भूत समय में उसको कुछ भी चलायमान न कर सका । राहु युद्ध में भी इस प्रकार पराजय होने से भरत चक्री की मृत्यु श्याम हो गया । तब तेज का भण्डाररूप राहुवली फिर उसको रहने लगा—‘हे भरतेश नन्धु ! इस युद्ध में भी पूर्वम् फास्तालीय न्याय से मेरा जय हुआ है, ऐसा आप न कहें । अभी भी आपकी इच्छा हो तो अपने मुष्टि युद्ध करें ।’ यह सुनकर प्रसन्नतापूर्वक चक्री मुष्टियुद्ध से लड़ने के लिये उठे । कारण कि जुआ की तरह युद्ध में भी पराजय स्वादिष्ट लगता है, अर्थात् हाग जुआरो दूना रमता है । उस समय राजा का उचित पोलन वाले चारण भाट दूर्ध, दिग्गज, शोपनाग और बराह आदि को उँच स्वर से इस प्रकार कहने लगे—‘बजू जैसे मजबूत शरीर वाले

बाहुवलीके साथ, वज्र जैसे मज्जवूत शरीर वाले चक्रवर्ती मल्ल-
युद्ध से लड़ने वाले हैं, उन्हीं के प्रहार से बारम्बार आघात
पाती हुई वसुन्धरा सन्धिभंग होकर पाताल में न चली
जाय, इसलिये तुम सब इकट्ठे होकर समस्त बल से इस
विशाल वसुधा को सावधान पूर्वक धर रखना ।' पीछे महा
बलवान् ये दोनों मल्लयुद्ध से लड़ते हुए कांसी के भौंभ
की तरह क्षण २ में संयुक्त होकर पीछे छूटे होते थे । पत्नी
की तरह वे क्षणवार में आकाश में उछल कर, क्षणवार में नीचे
गिरते थे । इस प्रकार परस्पर की मुट्ठी चुकाने के लिये
उन्होंने बहुत समय तक क्रीड़ा की । पीछे बाहुवली ने अपने
दोनों हाथों से भरत को उठा कर जैसे यन्त्र से पत्थर का
गोला दूर उछाले वैसे आकाश में बहुत ऊँचे उछाल दिया ।
लघुबन्धु से आकाश में उछला हुआ वह मानो स्वर्ग को
जीतने के लिये जा रहा हो, वैसे धनुष्य से छूटे पड़े हुए
बाण की तरह क्षणवार में अदृश्य हो गया । उस समय
'अहा ! सचमुच ! आज यह नररत्न चक्रवर्ती मर गया'
ऐसा दोनों सैन्य में हाहाकार होने लगा । उस समय बाहु-
वली खेद पूर्वक विचारने लगा कि—'इस मेरे अविचारित
कार्य को धिक्कार है ! और इस पुरुषार्थ को भी धिक्कार है !
क्षत्रियों से प्रशंसनीय इस पर तेज की असहिष्णुता को भी
धिक्कार है कि जिससे भाई की मृत्यु ही मेरे विग्रह का अंत

हुआ । अभी ऐसा पञ्चात्ताप करने से क्या ? अभी तो आकाश से यह गिर कर नाश न हो जाय, इतने में उसको अधर ही पड़ लू ।' ऐसा विचार करते उसने आकाश में स्थिर दृष्टि रखा, तब बहुत समय पीछे गिरते हुए उसको देखकर अरु से ही पकड़कर धीरे से नीचे रखा । द्वेप होने पर भी भार के स्नेह से ऐसा किया, जिसके बल से आश्चर्य पाये हुए देवों ने उस समय बाहुवली के मस्तर पर पुष्पवृष्टि की । पीछे इस प्रकार के पगभव से लज्जित होकर भरतेज ने क्रोध से बाहुवली के छाती पर तुरन्त ही मृष्टिप्रहार किया । यह प्रहार हट होने पर भी जैमे उन्न के पर धन का प्रहार निष्फल हो जाय और कृतज्ञ पर किया हुआ उपकार निष्फल हो जाय, उनी प्रकार वज्रतुल्य वृत्तस्थल में यह निष्फल हुआ । पीछे जिसको कोषाग्नि प्रदीप्त हुई है ऐसा बलवान् बाहुवली ने चन्नी की छाती में वज्रतुल्य मृष्टि प्रहार किया । उसके आघात से भरत को चकर आगया और अत्यन्त दुःखी होते हुए वह मानो समस्त विश्व चक्र पर पड़ा हो उसे क्षणभर चारों ओर देख रहा । पीछे तत्काल वेशुद्ध हो गया और मूर्ध्ना से जिसकी आँखें ढँक गई हैं ऐसा वह अपने सेवकों के आँटियों के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा । मनी-सामन्तों ने शीतल चन्दन जल से सिंचन किया और चलायमान वस्त्र के छेड़े से वे हवा

करने लगे । इस प्रकार अपने ज्येष्ठ बंधु को देख कर भ्रातृहत्या के भय से जित्तको पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ है ऐसा और म्निग्ध आशय वाला वादवली भी आँख में आँसू ला कर हवा करने लगा । जलवार पीछे सावधान होकर चक्री ने आँख खोला और सैन्य के हथ कोलाहल से खड़ा हुआ । उस समय वस्त्र ने सेवक की तरह अपन को हवा करने हुए वादवली को सम्मुख खड़ा हुआ देख कर भरतेश लज्जित होकर नीचे देख रहा । तब लज्जा से जिमका मुख निस्तेज हो गया है ऐसे भरत को वादवली इस प्रकार कहने लगा—“मैं अवश्य पराजित हुआ हूँ ! इस प्रकार हे वीर ! आप मन में खेदित न हो । जिसने समस्त पृथ्वी लोलामात्र से जीतकर स्वार्थीन क्री है, ऐसे आपके आगे जगत् में कोई तुल्य बल वाला नहीं है । इस जगह दैव वशात् आपका पराजय हुआ, तो भी अवश्य आप तो वीर-पुरुष ही हैं । कारण कि देव और असुरों ने मथन किया हुआ समुद्र तो समुद्र ही है ।” इस प्रकार उसकी प्रशंसा की, जिससे मानो धर्मस्थान में विध गया हो वैसे अधिक क्रोधायमान हुए भरत राजा ने फिर युद्ध करने के लिये दण्डरत्न हाथ में लिया । यह देख कर ‘अहो ! मन में अभिमान लाकर यह भरत अभी तक युद्ध के व्यवसाय को नहीं छोड़ता, इसलिये अवश्य ! यह मुझे

आठहत्ता देगा ।' इस प्रकार मन में विचार करते हुए वाट-
वली के मस्तक पर चम्री ने क्रोधायमान होकर त्रिना विचार
क्रिय ही दण्ड का प्रहार किया । उस दण्ड के आघात से
खेदित होता हुआ और क्षणवार आँखों में चकर खाता हुआ
वाटवली जानुतक पृथ्वी में धुस गया । पीछे क्षणवार में
स्वस्थ होकर, पृथ्वी से बाहर निकल कर और क्रोधायमान
होकर उसने भरतेज के माथे में सरत दण्ड प्रहार किया,
तब वज्र की तरह दुस्मह आघात से अत्यन्त दुःखित होता हुआ
भग्न भूपति अचेत होकर कठ तक पृथ्वी में धुस गया ।
उस समय सग्त पीडा के आवेश से भ्रमित होता हुआ
और फक्त जिसका मस्तक ही बाहर रहा हुआ है ऐसा
भरत कुछ समय मूर्ध को भयकारक राहु की जैसे लगा ।
पीछे शीतल पवन से सायमान होकर कुछ समय में पृथ्वी
में से बाहर निकला और विजय की आशा छोड़कर खेद
पूर्वक विचारने लगा—'अहो ! मुर अमुर और मनुष्यों
के समस्त इस महा उलवान् ने मुझे पाँच युद्धों में जीत
लिया और जीवित का सणय भी कर दिया, इसलिये
अवश्य ! जैसे चमरेन्द्र से यैमानिक देव नहीं जीता जाय
वैसे अब यह महाबाहू भी मेरे से जीतना अशक्य है ।
ऐसा कभी देखा नहीं और लोग में या शास्त्रों में सुना
भी नहीं कि दूसरे राजाओं से राजाधिराज चक्रवर्ती

जीता जाय ! इसलिये यह महाबाहु ही अवश्य इस वसुधा पर चक्री है और मैं इसकी आज्ञा में रहने वाला सेनापति के तुल्य हूँ ।’ इस प्रकार खेदपूर्वक विचार करते हुए चक्री के हाथ में उस समय चक्र के अधिष्ठाता देता ने चक्र रखा । अपने हाथ में चक्र आने से उसने अपनेका चक्री-पन का निश्चय हुआ । पीछे फिर जय की आशा करना हुआ भरत मन में आनन्द पाया । अब जिसने हाथ में चक्र लिया है ऐसा भरत को देखकर बाहुवली विचारने लगा—‘अहो न्याय युद्ध के मार्ग से भ्रष्ट हुए इस पाणी राजा को धिक्कार हो ! कारण कि समान वाहन और आयुध से लड़ना ऐसा क्षत्रियों का न्याय है और यहाँ तो मेरे हाथ में अभी तो दंड है तो भी इसने लड़ने के लिये चक्र लिया है ।’ इस प्रकार मन में विचार करने वाले बाहुवली को भरत राजा ने कहा—‘हे वत्स ! अभी तक कुछ नहीं बुरा हुआ, इसलिये आकर मेरी सेवा स्वीकार कर । मुझे वृथा भ्रातृहत्या न दे । कारण कि मदोन्मत्त शत्रुओं का उच्छेद करने के लिये यह अमोघ चक्ररत्न को पीछा हटाने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है ।’ ऐसे वचनों को सुनकर कुछ अवज्ञा पूर्वक बाहुवली ने हँसते २ कहा—‘हे भ्रात ! यह लोखंड के टुकड़े से मुझे भय क्या बतलाता है ? ऐसा भय से डरने वाले दूसरे हैं । यह कुछ कैथ का

फल नष्ट है कि वायु से तुरन्त गिर पड़े। इतने समय आपने अपनी भुजा का बल देखा, अब है वीर ! एक बार इस चक्र का बल भी देखो।' इस प्रकार लघुबन्धु ने कहा। तब भरत अत्यन्त कोपायमान हुआ और पूर्ण बल से अपने मस्तक पर चक्र को प्रहार कर तुलसी की बाहुबली के ऊपर छोड़ा। उस समय 'पहले के पराजय से क्लृप्तता अब धो डाली' इस प्रकार आनन्द-पूर्वक भरत का सैन्य ऊँचे देख रहा और 'शक्ति आदि अस्त्रों से दुर्निवार यह चक्र क्या म्बामी के शरीर पर आता है ?' इस प्रकार बाहुबली का लङ्कर खेद पूर्वक देख रहा, तथा 'राज्य के लोभी चक्री ने यह अयोग्य किया।' इस प्रकार देव आराधन में हाहाकार करते हुए देख रहे। उस समय चारों ओर ज्वाला छोटता हुआ और अपने पास आता हुआ चक्र को देखकर बाहुबली मन में विचारने लगा कि—“क्या इसको दूर से ही मुद्गरों के प्रहार से रोक दूँ। या समीप आवे तब मुष्टि के सख्त प्रहार से इसको चूर्ण कर डालूँ। या समीप आते ही क्यूँतर के उद्घा की तरह हाथ में पकड़ लूँ। या तो यह यहाँ आकर क्या करता है, यह एकादश देख लूँ।” ऐसा निर्भय मन में बाहुबली विचार करता था, इतने में उसको प्रदक्षिणा देकर चक्र जैसा आया था, वैसा वापिस भरत के पास चला गया।

अब कार्य सिद्धि किये बिना निष्फल होकर चक्र जग वापिस आया, तब चक्री मन में खेद पूर्वक विचारने लगा—
‘अरे ! मैंने निर्दोषिण्य और जगत् में निन्दनीय कार्य किया तो भी मेरी इच्छित कार्य सिद्धि कुछ भी न हुई । जिससे सचमुच ! ‘चाण्डाल के घर में जाने पर भी हड्डी की भूख न गई’ यह कहावत जैसा मुझे हुआ । यह लोकोक्ति सच्ची हुई ।’ इस प्रकार अपने लघुबन्धु पर के समस्त प्रयत्न निष्फल हुए, तब लज्जा से विलक्षित मुख करके भरत राजा किंकर्तव्यमूढ़ बन गया । अर्थात् अब क्या करना इसकी कुछ खबर न पड़ी ।

अब बाहुवली विचार करता है—

“अभी तक सचमुच ! भ्रातृभाव से ही मैंने उपेक्षा की, तो भी यह पापात्मा अपने दुष्ट स्वभाव का त्याग नहीं करता । इसलिये अब कुछ भी दरकार किये बिना एक मुष्टि से ही इसको चूर्ण कर डालूँ ! कारण कि इस मूढ़ात्मा को शरीर पर अनुभव हुए बिना विश्वास नहीं बैठेगा ।” इस प्रकार विचार करके क्रोध से उत्तेजित होकर बाहुवली दूर से मुठी उपाड़ कर भरत को मारने दौड़ा । भाई को मारने के लिये दौड़ते समय क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो गये हैं ऐसा और शुभाशुभ का विचार करने में बृहस्पति समान बाहुवली इस प्रकार विचार करने लगा—‘जगत्

म निन्दनीय यह अविचारित कार्य को प्रिकार हो, कि जिससे पिता तुल्य उडे भाई को मारने के लिये म तैयार हूँ । जहाँ लोभी राजाओं से इस प्रकार बन्धुओं का भी विनाश होता है । ऐसा भलिन राज्य नरक में ले जाने वाला होता है, ऐसा शास्त्रकार ने कहा है, यह यथार्थ है । इस प्रकार उडे भाई का विनाश करके यदि बड़ा राज्य भी मिलता हो तो दुष्कर्म का मूल रूप राज्य से मुझे कुछ भी प्रयोजन नही है ! इसलिये लोभाभिभूत और मेरे से उपेक्षा कराया हुआ यह बेचारा चिरमाल जीवे और निष्कण्ठ राज्य को भोग । मैं तो अब सब साधन और धारम्भ युक्त भोग का त्याग करके परमात्मा तात के पवित्र मार्ग को ही स्वीकार करूँ ।”

इस प्रकार अन्ततः वैराग्य के रग से रंगित होकर आतुर शत्रुओं (पशुओं) को जीतने की इच्छा वाला बाहु गली दीक्षा ग्रहण करने को तैयार हुआ और भरतेन्द्र को मारने के लिये दूर से जो मुठी उपाड़ी थी, उस मुष्टि को केशों का लोच करने के लिये उसने अपने मस्तक पर ही चलाई और चिरमाल से उत्पन्न हुए सासारिक क्लेशों का कटरूप अपने मस्तक और दाढ़ी मूँह के केशों को च मुष्टि से लोच करके, देवताओं ने जिसको सहाय किया है ऐसा बलिष्ठ चक्रवर्ती को समस्त युद्ध में जीतने पर भी

राज्यलक्ष्मी और राज्य सुख में निस्पृह वाले, इस प्रकार के संग्राम में भी शीघ्र ही शान्त स्वभावी होने वाले, और 'अहो ! यह बड़ा आश्चर्य' इस प्रकार आश्चर्य पूर्वक आकाश में रहे हुए देवों से दिग्वाता हुआ, सत्व का भंडाररूप बाहुवली ने सर्वचारित्र्यव्रत स्वीकार लिया ।

पीछे 'यदि इस समय पिता जी के पास जाऊँगा तो पहले के दीक्षित और केवलज्ञानी लघुबन्धुओं को मुझे वन्दन करना पड़ेगा, इसलिये जब तक मुझे उज्ज्वल केवलज्ञान प्राप्त न हो तब तक चार प्रकार के आहार का त्याग करके यहाँ ही स्थिर रहूँ ।' इस प्रकार निश्चय कर मन में कुछ अभिमान लाकर, बाहुवली मुनि कायोत्सर्ग करके वहाँ ही पर्वत के जैसे निश्चल होकर रहे ।

अब देवताओं ने जिसको यतिवेष दिया हुआ है ऐसा, मत्सर रहित और आत्मा में रमण करने वाले बाहुवली को देखकर भरतेश्वर लज्जित होता हुआ इस प्रकार विचारने लगा—'अहो ! समस्त युद्ध में अपने भुजबल से मुझे पराजित करके अपने आधीन हो सके ऐसे बड़े राज्य का इस प्रकार लीलामात्र से इन्होंने त्याग कर दिया और मैं तो युद्ध में उनसे बहुत बार पराभव पाया तो भी अखंड पृथ्वी के राज्य की दुष्ट आशा को अभी तक भी छोड़ता नहीं हूँ । एक जगदीश्वर के हम दोनों पुत्र होने

पर भी कर्म की विचित्रता से हम दोनों में कितना अंतर पड़ा, यह तो देखो !' इस प्रकार मन में विचार करने बाद सन सामन्त और सचिव आदि के साथ भरतेश्वर उस लघुगन्धु के चरण में गिर कर, आँख में आँसू लाकर कहने लगा—हे क्षमाधन ! अतिलोभी और दुरात्मा मैंने इस समय जो आपका अपराध किया है, वह क्षमा करो । हे गन्धु ! पहले सन गन्धुओं के वियोग से दुःखित हुए मुझे आपका वियोग क्षत पर क्षार जैसा दुःसह हो जायगा । इसलिये हे गन्धु ! वाग्य्यों के वियोगाग्नि से तप्त हुए मुझे स्नेह सहित आलिंगन और आलाप रूप जल से सिंच कर शीघ्र ही शीतल करो । हे महावीर ! आप ही जिसका एक जीवन है ऐसे इन पत्नी पुत्र और सेवकों को एक बार स्नेह युक्त दृष्टि से देखो ।' इत्यादि नम्र वचनों से चक्री ने बहुत बार कहा तो भी शत्रु या मित्र, सुवर्ण या लोह और स्त्री या तण आदिमें जिनकी समान दृष्टि है ऐसे तथा वास और चन्दन में तुल्य हृदय वाले, शुभ ध्यान में आरुन्ध और नासिका के अग्र भाग पर जिसने अपनी दृष्टि रखी हुई है, उसे बाहुगली मुनि ने उनसे सम्मुख देखा भी नही । पीछे समस्त ससार का ससर्ग जिसने छोड़ दिया है ऐसे महामुनि को मनिय से मस्तक नम्रा कर भरतेश्वर आठर पूर्वक स्तुति करने

लगा—‘सब शत्रुवर्ग को जीतने वाले हे जगद्गीर वन्धु ! आप जयवन्त रहो । पापरज को दूर करने में पवन समान हे तन्त्रज्ञ चूड़ामणि ! आप जय पाओ । पिता के मार्ग में चलने वाले हे भ्रात ! आप विजयी हो । हे संसार पारगामी ! आप जयवन्त हो । राग द्वेष से रहित हृदय वाले हे शान्तरस के आधार ! आपका विजय हो ।’ इस प्रकार स्तुति करने बाद भ्राता का पुत्र सोमयशा को स्नेह पूर्वक बुलवा कर बड़े उत्सव के साथ उसको तक्षशिला के राज्य पर बिठलाया और स्वयं लघुवन्धु के लोकोत्तर चरित्र से हृदय में आश्चर्य पाता हुआ अपनी राजधानी में गया ।

अब प्रभु के पवित्र उपदेश से प्रतिबोध पाकर भर-
तेश्वर की वहिन ब्राह्मी ने तो प्रथम से ही दीक्षा ले ली
थी । उस समय शुभ आशय वाली सुन्दरी भी चारित्र
लेने को तैयार थी, परन्तु ‘यह मेरा स्त्रीरत्न होगा’ इस
हेतु से भरतचक्री ने उसको दीक्षा लेने से रोकी थी ।
जिससे दीक्षा लेने में अति उत्कण्ठा वाली सुन्दरी ने साठ
हज़ार वर्ष तक निरन्तर आयुर्विल तप किया । भरतचक्री
साठ हज़ार वर्ष में दिग्विजय करके घर आये और
सगरत राजाओं ने बड़ा उत्सव पूर्वक बारह वर्ष तक
उसका राज्याभिषेक किया । पीछे निश्चिन्त होकर अपने

ममस्त कुटुम्ब की सभाल लेते समय द्विम से दग्ग हुई कमलिनी की तरह सुन्दरी को अतिकृश देख कर रमोडया को पृच्छा कि—‘यह सुन्दरी ऐसी दुर्बल कैसे होगई ? क्या हमारे घर में भोजन की न्यूनता है ? या इसके शरीर को कोई विषम व्याधि अधिक दुःख करती है ? या तो घर में किसी ने भी माननीय सुन्दरी का अपमान किया है ?’ उस प्रकार सुन्दर ने कहने लगे कि—‘हे देव ! उसकी दुर्बलता का कारण इनमें से एक भी नहीं है, परन्तु दीक्षा लेते समय आपने उसको रोकी थी, तब से यह ससार व्यवहार के सग से विरक्त होकर शरीर की दरभार किये बिना निरन्तर आयनिल का तप करती है ।’ इस प्रकार उसकी दुर्बलता का कारण अपने को ही समझकर, चित्त में खेदित होकर भरतेरवर सभ्यता पूर्ण सुन्दरी को कहने लगा कि—‘हे शुभाशये ! उस समय चारित्र्य लेने की इच्छा वाली तुम्हें मोहान्ध मन वाले मैंने अन्तराय किया है, यह मेरा अपराध क्षमा कर । विषयों से ससार सागर में डूबते हुए मैंने तुम्हें भी इस प्रकार डूबाने का प्रयत्न किया, इसलिये यह मेरे अज्ञान-पन को प्रिकार हो । मन्त्रज्या की प्राप्ति के लिये अभिग्रह गाली है मुझे ! तूने ऐसा दुःसाध्य तप किया ! अहो ! यह कितनी तेरी भवभीरता ! इसलिये अब शीघ्र ही पिता

के पास संयम लेकर, संसार-सागर का पार पाकर, परम पद को प्राप्त कर ।' अन्तय वैराग्य वाली सुन्दरी भरतेश्वर की आज्ञा प्राप्त कर, जैसे निर्धन निधान पाकर खुश होता है, वैसे हृदय में अत्यन्त हर्ष पायी । पीछे शुभदिन में बढ़ते हुए वैराग्यसे शुभ आशयवाली सुन्दरी ने पिता के चरण समीप चक्री के किये हुए महा उत्सव पूर्वक दीक्षा ली ।

अब किंचित् अटंकार पूर्वक कायोत्सर्ग में निश्चल मन करके रणभूमि में ही रहे हुए बाहुवली के पास एक वर्ष के अन्त में उसको प्रतिबोध देने के लिये यथार्थ जानने वाले प्रभु ने उसका वृत्तान्त कह कर ब्राह्मी और सुन्दरी को भेजा । तब वे दोनों बहिन वहां जाकर सर्वत्र तलाश की, परन्तु बाहुवली मुनि देखने में नहीं आया । तब 'वहाँ कोई देखने में नहीं आता' इस प्रकार उन्होंने वापिस आकर भगवान् को कहा । फिर प्रभु ने इसप्रकार निशानी पूर्वक उनको कहा कि 'हे बत्से ! वहाँ ही सावधान होकर देखो ।' पीछे वहाँ सावधानता पूर्वक देखने से वन वृक्ष की तरह लताओं से चारों ओर घिरे हुए, जिसका शरीर इच्छानुसार फिरते हुए सपों से वेष्टित है, जिसके दोनों कानों में अत्यंत विस्वासु पक्षियों ने घोंसले किये हुए हैं, वर्षा, शीत और आतप के दुःसह क्लेशों

को सहन करने वाले, भूमि को भेज कर बाहर निकले हुए तीनों दर्मा से निसक दोनों चरण बिग गये ह, अनेक प्रकार के उपसर्ग के प्रसंग में भी पर्वत की तरह जिमरा शरीर अचल है और नासिका के अग्रभाग पर जिमने अपना नेत्र युगल स्थापित किया है, ऐसा बाहु-बली मुनि उन दोनों गहनों के देखने में आया। पाछे अद्वार युक्त हृत्पत्र वाले उस गणेश मुनि को दूर से नमस्कार करके वे दोनों गहिन परिणाम में हित कारक ऐसा वचन बोलीं—“हे भ्रात ! हाथी के स्वर पर बैठे हुए मनुष्य को उज्ज्वल केवलज्ञान अभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये आप गज पर से नीचे उतरों।” इतना सुनते ही अपनी गहनों का वचन समझ कर वह चिंता रने लगा—“इन मेरी गहन साधियों ने इस समय अस भाव्य जैसा यह ग्या गहा ? कारण कि बहुत समय से समस्त साधन योग का चिन्तन योग से जिमने त्याग किया है और वन में तपस्या करने वाले मुझे गहा हाथी का समझ भी नहीं। परन्तु तब गाली इन साधियों की उक्ति मिथ्या भी नहीं हो सकती। इसलिये गहा तात्पर्य क्या होगा ? गहा ! अग मेरे समझ में आया। “तब से गडे और गानवत लघुगधुओं को मैं किस प्रकार वदन करूँ ?” इस प्रश्न के गर्व (अभिमान) रूप हाथी के

स्क्रंध पर मैं बैठ रहा हूँ । अहो ! मैं मूढ़ ने अहंकार रूप कादव के संसर्ग से ऐसा पवित्र चारित्र्य मलिन किया । इसलिये मुझे धिक्कार हो ! जो शान्त रस से परिपूर्ण है और अहंकार के रज से मन को मलिन नहीं करता, यही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है । फिर एक क्षण वार भी जो हृदय में सम्यक् प्रकार दीक्षा परिणामी हो तो मनुष्यों के अनेक भवों में उपाजित किये हुए पापों को वह शीघ्र ही क्षय करती है । इसलिये क्षणवार पहले दीक्षा लेकर साधु हुए हो, वह कभी सामान्य हो तो भी पीछे से दीक्षा लेने वाला सार्वभौम (चक्रवर्ती) उसको नमता है । कहा है कि—

अभिगमणव्रंदणनमंसरोण

पड़िपुच्छरोण साहूणं ।

चिर संचिअपि कम्मं खरोण

विरलत्तणमुवेइ ॥

‘साधु के सामने जाने से, उसको वंदन करने से, नमस्कार करने से और मुख शाता पूछने से चिर संचित पाप भी क्षणवार में नष्ट हो जाते हैं ।’ इस प्रकार अहंकार रहित होकर प्रभु के पास जाने के लिये चरण उठाते हैं

इतने में घातीरुओं के क्षय से तुरत ही उज्ज्वल केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । पीछे प्रभु को प्रशिक्षणा देकर अपनी प्रतिज्ञा जिसने सफल की है ऐसे बाहुवली नेवली केवल शानियों की पर्पणा में जाकर बैठे ।

यय मोह निद्रा में सोते हुए भव्य जनों की चिरमाल तरु प्रतिरोध देकर केवलज्ञान के प्रकाश से भास्कर समान ऐसे श्री युगान्जिनेश, बाहुवली आदि सब ६६ कुमार और आठ प्रभु के पौत्र, इस प्रकार एक सौ आठ, ये सब एक साथ ही अष्टापद पर्वत पर सिद्धपद को पाये । ब्राह्मी और सुन्री भी दुस्तर तप करके समस्त कर्मों का क्षय करने मोक्ष में गई ।

जिम भक्त चक्रवर्ती के दोनों चरणों के नीचे नय निपिण्ड सचरती है और देवताओं से सेवनीय चौदह रत्न जिसने घर में निवास करते हैं, जिसको द्वियानवे करोड़ ग्राम, द्वियानवे करोड़ पत्नी (पैल्ल सेना), चौरासी लाख रथ, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख घोड़े, पच्चीस हजार नेत्र सेवा करने वाले हैं । तथा पच्चीस हजार मुकुट वध राजा जिसकी सेवा में सर्वदा हाजिर रहते हैं, चौमठ हजार भोग की भूमि रूप जिसको रमणीय राणियाँ हैं, सय लाख वाराणसा, बीस हजार वज्र आदि शान की गान, श्रेष्ठ राज्य से जिसमें समस्त प्रजा

आनंदित हैं ऐसे बत्तीस हजार महादेश, छत्तीस हजार वेलाकुल, बहत्तर हजार बड़े बड़े श्रेष्ठ शहर, अड़तालीस हजार पट्टन, सोलह हजार खेद, चौबीस हजार समृद्धि वाले मंडव, चौबीस हजार कर्वट, निन्नानवे हजार द्रोण-मुख और चौदह हजार संवाधन जिनको हैं । इन ग्रामादि का लक्षण इस प्रकार है—“बाढ़ से घिरे हुए को ग्राम क़िला और चार बड़े बड़े द्वारों से सुशोभित हो उसको नगर, समुद्र के किनारे पर हो उसको वेलाकुल, नदी और पर्वत से घिरे हुए को खेद, चारों ओर पर्वत से घिरे हुए को कर्वट, एक हजार ग्रामों से युक्त हो उसको मंडव, जहाँ रत्न की खान हो उसको पट्टन, समुद्र की वेला से घिरे हुए को द्रोण और पर्वत के शिखर पर बसा हुआ हो उसको संवाधन कहते हैं ।” इनके उपरान्त सोलह हजार म्लेच्छ राजा जिसके सेवक हैं । इत्यादि उत्कृष्ट ऐश्वर्य पृथ्वी पर उसका इतना है, बाकी उसका सामान्य ऐश्वर्य का तो वर्णन ही नहीं हो सकता ।

अब वह चक्रवर्त्ती स्नान विलेपन करके सर्वांग त्रिभूषित होकर आरिसा-भुवन में प्रतिदिन अपने शरीर की शोभा देखता था । एक दिन मुद्रिका रहित बिना शोभा वाली अपनी एक अंगुली को देखकर कौतुक से क्रमशः अपने शरीर पर के समस्त आभूषणों को उसने उतार

